

‘दिव्य जीवन मण्डल’ के प्रधान मन्त्री
श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती

विजय भेंट

योग्य गुरु के योग्य शिष्य—

‘दिव्य-जीवन-मण्डल’ के प्रधान-मन्त्री,

श्री स्वामी चिदानन्द जी सरस्वती को

सादर,

सप्रेम,

सभय,

सथद्वा,

यह नूतन पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज

की ६७वीं जन्म-जयन्ती पर समर्पण।

पिलानी, जयपुर }
राजस्थान }

—अखिल विनय

उपोद्घात

श्री स्वामी शिवानन्द, विगत कितने ही वर्षों से दिव्य-जीवन के अमृत-संचार में अप्रतिहत गति से संलग्न हैं। हमारे धर्म-शास्त्रों के बृहद् आध्यात्मिक ज्ञान के बहुप्रसार और इसे सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिए आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। गत वर्ष जब आप पूना पधारे थे, इनसे मिलकर मुझे बहुत हर्ष हुआ और आप के विशाल व्यक्तित्व से मैं अत्यन्त प्रभावान्वित हुआ था। पुण्यस्थली छपीकेश में वर्षों के तप तथा क्रियात्मक रूप से सच्चे जीवन-ज्ञान के प्रचार संवर्द्धन द्वारा आप देशवासियों की महती सेवा कर रहे हैं। आपने अपने ग्रन्थों में शान्त अध्ययन व मनन के लिए मस्तिष्क को संतुलित बनाए रखने की महत्ता पर प्रकाश डाला है; ताकि साधियों, हमवतनों की सेवा करने के लिए हम अच्छे और अधिक योग्य कार्यकर्त्ता बन सकें। इसीलिए मुझे यह ज्ञान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि श्री अलिल विनय ने स्वामी जी के जीवन और कार्य पर एक पुस्तक लिखी है। मुझे विश्वास है कि यह स्वामी जी के बहुसंख्यक अनुयायियों ही नहीं, प्रत्युत शेष देशवासियों को भी अनुप्राणित करने का प्रेरणा-केन्द्र रहेगी।

वा० ग० खर

ता० २८ अगस्त, १९५१, } यू० के० में भारत के हाई-कमिशनर
कौंसिल हॉल, पूना । } (भू० पू० मुख्य मंत्री, बम्बई राज्य)

श्रद्धांजलि

पात सन् १९२२-२३ की है। मलाया के एक प्रतिष्ठित भारतीय डाक्टर अपने मित्रों तथा परिचितों में चर्चा के विषय बने हुए हैं। कोई कहता है “देखो ! इस भले मानस का दिमाग खराब हो गया है। अपनी नौकरी छोड़कर ‘श्रीश्मन्मः शिवाय’ की रट लगाता रहता है” तो दूसरा कर्माता है “श्रीर पागलों के क्या सींग-पूँछ होते हैं ! जो सहस्रों वर्ष प्रति वर्ष की आमदनी को लात मार कर इस तरह भटकता फिरे, उसे भयङ्कर उन्माद की बीमारी हुई समझिए।” कोई उसे दोगी बतलाता है तो कोई विशापन-प्रिय; पर उस डाक्टर को इन आलोचनाओं की कोई पर्वा नहीं। मानो उसने अपना मन्त्र बना लिया है—
 “They say, what they say, let them say”
 अर्थात् “वे कहते हैं, क्या कहते हैं ? कहने दो।”

जिस दिन डाक्टर कुण्डस्वामी ने अपनी नौकरी छोड़ कर आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए भारत आने का निश्चय किया, वह उनके जीवन का एक महत्त्वपूर्ण दिवस था और वह निर्णय केवल उनके लिए ही नहीं, सहस्रों अन्य व्यक्तियों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हुआ।

डाक्टर कुण्डस्वामी स्वामी शिवानन्द कैसे बने, आगे चल कर उन्होंने कौन कौन लोकोपयोगी कार्य किये और ६७ वर्ष की उम्र में भी वे कितना परिश्रम कर रहे हैं, इन बातों की जानकारी पाठकों को बन्धुवर अखिल विनय जी की वर्तमान पुस्तक में मिल ही जायगी। हम यहाँ दो चार शब्दों में विनम्रतापूर्वक अपनी श्रद्धाञ्जलि उनकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं।

यहाँ पर एक बात हम ईमानदारी के साथ और निःसङ्कोच भाव से स्वीकार करते हैं, यह यह कि भगवा वरुणों के प्रति हमारे हृदय में कोई विशेष श्रद्धा नहीं। स्वामी रामतीर्थ ने अपने अन्तिम दिनों में

प्रोफेसर पूरनसिंह जी से कहा था “इन भगवा वस्त्रों के नीचे बहुत कुछ दग्ध हो गया है” और कनियर सर मुहम्मद इकबाल का ख्याल था कि स्वामी रामतीर्थ यदि अधिक जीवित रहते तो फिर गृहस्थ जीवन को चापस आ जाते। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि साधारण साधु-संन्यासी का जीवन किसी भी हालत में साधारण गृहस्थ के जीवन से पवित्रतर नहीं। इन कारणों से जब श्री अखिल विनय जी ने हम से अपनी इस पुस्तक के विषय में कुछ लिखने का अनुरोध किया तो पहले तो हमारे मन में विशेष उत्साह नहीं हुआ, पर ज्यों ज्यों हम इस पुस्तकों को पढ़ते गए, स्वामी शिवानन्द जी के प्रति हमारे हृदय में थड़ा निरन्तर बढ़ती ही गई। स्वामी जी की परिश्रमशीलता तथा अनुशासनप्रियता और संगठन शक्ति के सम्मुख हम नतमस्तक हो गए। डेढ़ सौ पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन कोई आसान काम नहीं और फिर एक वर्ष में ४८ हजार रुपये की पुस्तकों का मुफ्त वितरण और भी अधिक आश्चर्यजनक है।

यह पढ़कर सन्तोष होता है कि स्वामी जी स्वयं ही परिश्रम नहीं करते, दूसरे साधकों से काम लेने की कला में भी वे पारंगत हैं। अमर शहीद गणेश शङ्कर जी कहा करते थे—“खुद मेहनत करना आसान है, पर दूसरों से काम लेना मुश्किल।”

एक साथ आठ दस व्यक्तियों को भिन्न भिन्न कार्यों के लिए आदेश देना और उनसे वे काम ले लेना, यह प्रकट करता है कि स्वामी जी ने अपने मस्तिष्क को खूब सन्तुलित तथा संगठित कर लिया है। उनका समन्वयात्मक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण भी प्रशंसनीय है। छोटी छोटी बातों के विषय में भी वे कितने सावधान हैं, यह पढ़ कर ताज्जुब होता है।

किसी भी सस्था का संचालन बिना सुयोग्य शिष्यों और भक्तों की सहायता के नहीं हो सकता और यह इर्ष की बात है कि स्वामी जी को योग्य शिष्य मिल गए हैं। स्वामी जी उन्हें ‘मुँह में राम, हाथ से

काम' का मन्त्र वेते हैं, जो निःसन्देह युग-धर्म के सर्वथा अनुकूल है ।

इसे मैं अपना दुर्भाग्य ही मानता हूँ कि न तो मुझे स्वामी जी के आश्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और न उनके ग्रन्थों के पढ़ने का ही अवसर मिला ।¹ हों, अखिल विनय जी की पुस्तक में उनके जो विचार पढ़ने को मिले हैं वे मुझे हुए और जनोपयोगी प्रतीत होते हैं । उनके या किसी के भी सभी विचारों से सहमत होना ठीक न होगा । उदाहरणार्थ २४३ वें पृष्ठ पर लिखा गया है:—

“स्वामी जी का कथन है कि जिस माता पिता के दूँ बेटे हो, यदि वे उनमें से एक को संन्यासी बनावें और गृहस्थ के चक्कर में न डालें तो अच्छा ही होगा ।” हमारी छुद्र सम्मति में १६^{वीं} पी सदी का यह श्रौत बहुत ही ज्यादा है । पाँच सात हजार में एक व्यक्ति शायद ऐसा निकले, जिसके लिए गृहस्थी की सीढ़ी को लॉच कर संन्यासी बन जाना उचित हो, पर शेष के लिए तो यह मार्ग उतरनाक ही है ।

स्व० लाला लाजपत राय जी ने अमरीक-प्रवासी नवयुवक भारतीय छात्रों के विषय में कोई अच्छी सम्मति नहीं दी थी । यासनाओं पर कायू कर लेना अत्यन्त ही कठिन कार्य है और इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि सीढ़ी सीढ़ी चढ़ा जाय, एक साथ उछाल मारकर ऊपर जाने की भूल करने में मुँह के बल गिरने की ही सम्भावना अधिक है ।

१७२—१७३ पृष्ठ पर वर्णित ‘ज्योतिषविज्ञान डाक्टरी,’ ‘प्रसादोपेयी’ और ‘ओ३म् नाम जप औपधि’ की श्रवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार आनन्द कुटीर में होने देना खतरे से खाली नहीं । उसी प्रकार ‘अखिल विश्व साधु सम्मेलन’ तथा ‘अखिल विश्व धर्म संगठन’ के आयोजनों को भी हम शङ्का की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ‘अखिल भारतीयता’ की बीमारी से हम भली भाँति परिचित हैं । विनम्रतापूर्वक हमने अपना मतभेद प्रकट कर दिया है और हमें विश्वास है कि हमारा यह अपराध क्षन्तव्य समझा जायगा ।

बड़े श्रम के साथ हमने मुना कि स्वामी जी ने महारोग (कुष्ठ) की चिकित्सा के लिए भी एक केन्द्र खोल दिया है। क्या ही अच्छा हो, यदि स्वामी जी अपना आत्मचरित्र लिख दें, जिससे पाठक उनके व्यक्तित्व के क्रम-विकास से मली मौति परिचित हो जायें।

अन्त में एक निवेदन और। वृद्धाश्रम की ओर से हमें डर लगता है, चाहे वे जानकर हों या संस्थाएँ। ज्यों ज्यों संस्थाएँ आकार में बढ़ती जाती हैं, उनकी आत्मा के शुद्धतर बनने का रास्ता भी बढ़ता जाता है। संस्था तथा साधनों का बाहुल्य कभी तो व्यक्तित्व के लिए विघातक सिद्ध होता है। संस्थाएँ तो व्यक्ति की छाया मात्र होती हैं और आनन्द मुट्ठीर स्वामी जी के व्यक्तित्व की छाया ही है। क्या स्वामी जी ने कुछ सुयोग्य शिष्य ऐसे भी तैयार कर दिए हैं जो उनके अभाव में संस्था का विधिवत् संचालन कर सकें? स्वामी जी सवा सौ वर्ष जीवित रहें और अपना दिव्य संदेश भद्रालु बनता तक निरन्तर भेजते—रहें यह हम सब की कामना होनी चाहिए; फिर भी लोकोपयोगी संस्था के विरहभावित्व के लिए चिन्तित होना सर्वथा स्वाभाविक है।

अखिल विनय की भाँति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे एक कर्मयोगी पुरुष को अपनी भद्राञ्जलि देने का अवसर प्रदान किया। आशा है कि कभी न कभी भद्रदेय स्वामी जी के तथा उनकी संस्था के दर्शन करने का सुभाग्य भी मुझे प्राप्त होगा।

१२३, नार्थ सेवेन्यू,
न. ई. दि. ल्ली। }

धनारसीदास चतुर्वेदी

શ્રી અગ્નિ ન ચિનય

लेखक की ओर से

महानुभाव ।

पुस्तक आपसे हाथ में है । यों तो सन् १९४५ से पूर्व ही मुझे पत्र-व्यवहार द्वारा श्री स्वामी जी महाराज के सम्पर्क में आने का अवसर मिला और उनसे लिखेनुसार सर्वप्रथम मैंने तीन पुस्तकें 'ब्रह्मचर्य' तथा 'योग का अभ्यास' (दो भाग) मंगा कर पढ़ीं । उन दिनों मेरा मन बहुत विचलित रहा करता था और मेरी यही इच्छा होती थी कि सन्यास ले लूँ । अप्रैल १९४५ ई० में मुझे 'साधना सप्ताह' में सम्मिलित होने का अवसर मिला और पहले-पहल स्वामी जी के दर्शन हुए तथा भाषण भी तब ही सुना । उस भाषण की श्रोत्रस्वी वाणी आज भी मानो मेरे कानों में गूँज रही है और उनका नाएडव नृत्य आज भी हृदय पटल पर अंकित है । उससे बाद तो कई बार स्वामी जी के सत्संग का अवसर मिला और शान्ति मिली ।

मुझे स्वामी जी के समन्वयात्मक योग और प्रधानतः निष्काम कर्म-योग की व्याख्या ने बहुत प्रभावित किया है । स्वामी जी के दर्शन की अपनी महत्ता है; उन्होंने जीवन-दर्शन को कियात्मक जीवन में अरना कर, एक सर्वोद्भूट आदर्श उपस्थित किया है, जो युग युग तक मानव को प्रेरणा देता रहेगा । श्री स्वामी जी का यह उपदेश कि 'संसार में रह कर भी साधना की जा सकती है, जीवन को उच्च बनाया जा सकता है' मैं समझता हूँ कि पथभ्रष्ट मानव के लिए एक नूतन संदेश है । स्वामी जी द्वारा आविष्कृत 'आत्मिक यम' एक प्रभावशाली शस्त्र है और इस शस्त्र को चलाने या बनाने में निपुणता प्राप्त करने के लिए 'आध्यात्मिक दैनन्दिनी' एक अमोघ साधन है । जीवन में आत्म-निरीक्षण का बहुत महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति महान् बन सकता है ।

(नो)

श्री स्वामी जी बहुतुसी प्रतिभा-सम्पन्न हैं और इसलिए उनके जीवन को मैंने उसी दृष्टिकोण से देखा है, जो मुझे पसन्द है। अतएव मैंने सामान्य मानव को दृष्टिगत रख कर ही इस पुस्तक में श्री स्वामी जी के जीवन, दर्शन, विचारधारा और कार्य पर किश्ति प्रकाश डालने की चेष्टा की है। किन्तु वे आध्यात्मिक महान् विभूति हैं और विभिन्न व्यक्तियों को, जिन्हें सम्पर्क व सत्संग में आने का अवसर मिला है, अलग अलग अनुभव हुए होंगे। यह तो व्यक्तिगत अनुभव की चीज है। इस प्रकार समाज-सेवक, शानी, भक्त, कर्मयोगी, प्रचारक, महात्मा, विश्वव्यापि आदि विविध रूप हैं।

स्वामी जी देश और विदेश के आध्यात्मिक प्रेरक रहे हैं। आपके द्वारा मानव-समाज का तथा धार्मिक जीवोंद्वारा का महान् कार्य सम्पन्न हुआ है। मुझे तो 'अन्धकार में भटकते हुए को प्रकाश मिला है।' इसलिए गुरुदेव के सान्निध्य में रहने का एक अवसर मैं खोज रहा था और इस वर्ष अप्रैल मास में यह मिल सका। मुझे शिवानन्दाश्रम में कुछ समय ठहरने और साधकों के संसर्ग में कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मैंने वहीं एकाग्र चिन्तन, गुरुदेव की स्तुति, गंगा-किनारे, आश्रम में रह कर इस पुस्तक के १२ अध्याय लिख डाले और शेष ६ अध्याय यहाँ लौट कर लिखे। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता की भाँति यह पुस्तक भी १८ अध्यायों में समाप्त हुई।

मैंने प्रयत्न किया है कि पुस्तक की भाषा सरल एवं रोचक रहे, ताकि कम जानने वाले और अहिन्दी भाषा-भाषियों के काम में भी यह आवे। अब आप ही इसका निर्णय करेंगे कि इस कार्य में मुझे कितनी सफलता मिली है। श्री गुरुदेव की महती कृपा से मेरे जीवन में सुधार हो रहा है और उसी कृपा के कारण ही मैं इसे निर्विघ्न पूरी

लिख पाया हूँ। बम्बई के मुख्य-मंत्री माननीय श्री बा० गं० खेर का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुस्तक के लिए दो शब्द लिखने की कृपा की है। ३० जुलाई को, जब मैं इस सम्बन्ध में उनसे मिला तो उन्होंने श्री स्वामी जी के कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और उनकी लेखनी की दाद दी। सर्व श्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, करुणाशंकर पण्ड्या, गोविन्द वल्लभ पन्त, गीण्डाराम चंचल, आदि कई सज्जनों ने सम्मति, सुभाष देकर तथा दैवशशिरोमणि ज्योतिषाचार्य श्री गणेशजी काशी घाले (गाइर बाढ़ा-मध्यप्रदेश) ने स्वामी जी का 'ग्रह लग्न निरूपण' करके मुझे अनुगृहीत किया है।

धार स्वतः सदन,
 पिला नी (अ य पुर)
 गणेशचतुर्थी, ६ सितम्बर १९५१

आपका सेवक,
 अखिल विनय

विषय-सूची

[क] विनम्र मेंट	...[तीन]
[ख] उपोद्घात	...[चार]
[ग] श्रद्धांजलि	...[पांच]
[घ] लेखक की ओर से	...[नौ]

प्रथम अध्याय—वंश परिचय और प्रारम्भिक जीवन

पूर्व पुरुष श्री अण्णय दीक्षित—कुप्पू स्वामी के पिता
 कुप्पू स्वामी का जन्म—बाल्यकाल और
 शिक्षा-दीक्षा—अम्बोशिया का प्रकाशन व
 चिकित्सा-कार्य १-११

द्वितीय अध्याय—मलाया का एक डाक्टर

डा० कुप्पू स्वामी मलाया आ गये—डाक्टरी का
 आदर्श सेवा—आध्यात्मिक प्रवृत्ति १२-१६

तृतीय अध्याय—कुप्पू स्वामी संन्यासी बन गया

मलाया से फिर भारत को—अपिकेश का पता
 मिला—स्वामी शिवानन्द सरस्वती बने ... २०-२६

चतुर्थ अध्याय—आनन्द कुटीर का सन्त

डाक्टर संन्यासी की भूल बंद चली—सेवा की
 पराकाष्ठा—पञ्चांगक जीवन—आनन्द कुटीर की
 स्थापना २७-३५

पंचम अध्याय—उत्थान के पथ पर

कुटीर स्थापना—प्रेम प्रचारक योगी—विनीत
 सेवक ३६-४३

पट्टम अध्याय—भावामिव्यक्ति

ओजस्वी पत्रकार—मैंजे हुए लेखक—लेखनी का
चमत्कार—विशिष्ट लेखन ॥ शैली—मार्मिक
पत्रलेखक ४४-५६

सप्तम अध्याय—कुशल कीर्तनकार और ओजस्वी वक्ता

प्रवचन-प्रवीण—भाषणों की विशेषता—सकीर्तन
महिमा—महामन्त्र कीर्तन—ग्रामोपनयनरिषाई ५७-६६

अष्टम अध्याय—दिनचर्या व अनुपम कार्य-क्षमता

साधना काल में—उत्तमान दिनचर्या—बहुमुखी
प्रतिभा—अखिल भारत यात्रा ... ७०-८४

नवम अध्याय—स्वामी जी का व्यक्तित्व

अपूर्व समन्वय—अनुशासन की भावना—जीवन
की सरलता—स्वभाव—आलोचना ... ८५-१०१

दशम अध्याय—दिव्य जीवन का मार्ग-दर्शक

शान्ति चाहिए—मुख-शान्ति का मार्ग—शान्ति
के उपाय—जीवन का उद्देश्य ... १०२-११६

एकादश अध्याय—मानवता का सन्देशवाहक

विश्व किधर—कर्मयोग का अनुसरण करो—कर्म-
योग के साधन—यह कैसा रामभजन—सेवा का
अप्रदूत—लेखनी द्वारा मानवता का सन्देश—
असाम्प्रदायिक भाषण ... ११७-१३३

द्वादश अध्याय—स्वामी जी का मिशन और कार्य-पद्धति की विशेषता

लगन का काम का गढ़—दिव्य जीवन मण्डल की
(तिरह)

स्थापना—शिद्युष का दंग—संन्यास दीक्षा—
साधक व संन्यासी ... १३४-१५१

त्रयोदश अध्याय—दिव्य जीवन मण्डल

सदेश्य—शाखाएँ—प्रदेश में—निजी भवन—
प्रान्तीय सम्मेलन—मण्डल की मुद्रा—
जयन्ती ... १५२-१६६

चतुर्दश अध्याय—शिवानन्दाश्रम और प्रवृत्तियाँ

संन्यास योग—एक विचित्र अस्पताल—विश्व-
नाथ मन्दिर—सूल व पार्मेंसी—पत्र प्रकाशन और
पत्र-व्यवहार—योग वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय—
शिवानन्द प्रकाशन मण्डल—गोपाला व कृषि
पार्म ... १७०-१७६

पंचदश अध्याय—दर्शन और विचारधारा

भारतीय जागरण के श्रुति—आध्यात्मिक पथ—
शिवानन्द दर्शन—अनुभूति की ओर—धर्म का
तत्व—नीति के प्रवक्ता—आत्म शुद्धि का अर्थ—
दो विचारधाराओं का समन्वय—माया और ब्रह्म—
आत्मा और साधना—संसार और मोक्ष—
सत्य और अहिंसा—गुरु और शिष्य—विचार-
कण ... १८०-२१८

षोडश अध्याय—साधु सामंजस्यवादी

साधु कौन—धार्मिक सहिष्णुता—समत्व भावना—
योग में भी सामंजस्य—महात्मा ईश का संदेश—
बुद्ध की शिक्षाएँ—महात्मा गांधी क्या थे २१६-२२७

(चौदह)

सप्तदश अध्याय-राष्ट्रनिर्माण में स्वामी जी का योग

आध्यात्मिक स्वाधीनता के जनक—मनोनिग्रह के

उपाय—संन्यासी

संगठन—सांस्कृतिक

संबद्ध न

२३८-२४५

अष्टादश अध्याय-विदेशों में स्वामी जी का कार्य

विदेशी साधक—देरी-डिक-मेन की लगन—श्रीमती

अला प्लाटिस—आस्ट्रेलिया में प्रभाव—श्री एम्.

एल्. पोलक. लन्दन—एक रूसी भक्त—अमेरिका

में प्रभाव—फ्रांस से आवाज **** २४६-२५८

शिव का रूप आज धरती पर

(श्री गंडाराम 'चंचल' बी. ए.)

*** २५९

ग्रह लग्न निरूपण

(दैवज्ञशिरोमणि प० गणेश दत्त)

**** २६१

प्रथम परिशिष्ट श्री स्वामी शिवानन्द जी के पत्र २६७-३०२

द्वितीय परिशिष्ट—'युग विभूति-स्वामी शिवानन्द' के

बारे में लोग क्या कहते हैं ? ३०५-३११

ॐ

श्री सद्गुरु परमात्मने नमः

प्रथम अध्याय

वंश परिचय और प्रारम्भिक जीवन

पूर्व पुरुष श्री अण्ण्य दीक्षित .

पुणतन काल से भारत विद्या व सस्कृति का केन्द्रस्थान रहा है। इस देस में ऋषि-महर्षियों द्वारा संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन प्राचीन काल से चला आता है। आज यह सर्वमान्य है कि वेद सन से प्राचीन पुस्तक है और ये संस्कृत भाषा में लिखे गए। तब यहाँ का बोल-चाल और साहित्य की भाषा भी संस्कृत ही थी। श्री हर्षवर्धन

की यहाँ का प्रथम हिन्दू मन्नाट कहा जाता है। मर्य यह मन्नाट या उद्भट विद्वान था और 'नागानन्द' आदि कई नाटकों का प्रणेता भी था। मन्नाट साहित्य की यह धारा अतिविद्युत् रूप में अर तफ चली आ रही है।

पटना १६ वां सताब्दी की है। उस समय देश ने परिदृश्य जगन्नाथ जैसे कलाविदों को उत्पन्न किया था। ठीक उसी काल में दक्षिण भारत में मन्नाट साहित्य के अद्वितीय विद्वान श्री प्रतिभा-शाली लेखक श्री अण्णय दीक्षित का बोल-बाला था। यदि ईसा के पृष्ठों को पलटें, तो यह वह काल था, जब की बुद्ध समाप्त हो कर, मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। ईस के बाद लगभग ५५० वर्षों तक हिन्दुओं का इस देश में शासन रहा हिन्दु यह एन्द्रज न था। छोटे-छोटे राजा यान्ति स्थापित करने में अममर्य रहे। प्रारम्भ में तो मुसलमानों के अत्याचारों ने हिन्दु जनता पोंकित हो उठी और भगवान के मिराव, उनका कोई आसन न था। यही कारण है कि उस युग में अनेक सन्त और महात्मा हुए। इसके बाद प्रकरण, जहाँगीर और शाहजहाँ के राज्यकाल में साहित्य, संगीत, कला और धर्म, कर्म आदि की उन्नति हो सकी। उसी काल में वेदान्त और काव्य की रमधारा प्रवाहित करने में परिदृश्य जगन्नाथ तथा श्री अण्णय दीक्षित ममर्य हो सके।

श्री अण्णय दीक्षित एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। वेदान्त को गौरवान्वित करने में आपकी प्रतिभा का बहुत उपयोग हुआ और यह पूर्णतः प्रसूतित हो चुकी थी। लेकिन उनका चहुँमुखी विकास हुआ। वेदान्त ही नवा, संस्कृत साहित्य का कोई भी अग आपने अनूता न छोड़ा। आपने एक ही आठ ग्रन्थों की रचना की। आपकी

सभी रचनाएँ विद्वत्ता, महत्ता और योग्यता की परिचायक हैं। रीति सम्बन्धी ग्रन्थों में आप का 'कुवलयानन्द' नामक ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी संस्कृत के अध्ययनार्थियों को सर्वप्रथम उसी का अभ्यास करवाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप काव्य क्षेत्र में पण्डितराज जगन्नाथ के प्रतिद्वन्द्वी थे और यही कारण था कि आप ने इस ग्रन्थ की, उन्होंने अपनी पुस्तक 'रसगगाधर' में निम्न श्रालोचना की। किन्तु फिर भी उक्त ग्रन्थ की लोकप्रियता में कोई अन्तर नहीं आ सका।

श्री आप्य दीक्षित ने भगवान शिव की प्रशस्ति में जो छन्द रचे हैं, वे अमरछन्द मंदे जा सकते हैं। वेदान्त पर आपने 'परिमल' नामक जो भाष्य लिखा है, वह युगों तक आपकी दार्शनिकता का परिचय देता रहेगा। इतना ही नहीं, सत्कालीन प्रचलित वेदान्त के चार मुख्य प्रचारों (वादों) द्वैत, विशिष्टद्वैत, शिवाद्वैत और अद्वैत—की न्यायपूर्ण व्याख्या भी आपने "चतुर्मेतसार संग्रह" (अर्थात् न्यायमुक्तावली, न्यायमयूसमल्लिका, न्यायमणिमाला और न्यायमञ्जरी आदि चार पुस्तकों) में अत्यन्त निपुणतापूर्वक की है। इस प्रकार आज भी आप पूजित और प्रशसित हैं, अपने जीवन काल में भी आप प्रतिष्ठा तथा यश का अर्जन कर रहे। चारों ओर आप का सम्मान था। एक बार आप अपनी स्त्री के नैदर गए तो कई दिनों तक वहाँ की चर्चा का विषय आप ही बने रहे। 'महापण्डित दीक्षित पधार रहे हैं'—उन लोगों की अज्ञान पर यही था और यह ने अनुचित सम्मान दिया।

समय पाकर महापुरुषों के जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएँ भी हुई जाती हैं। आप्य दीक्षित भी भगवान शिव के

अपतार बंदे होते हैं। आप के सम्बन्ध में भी एक घटना प्रसिद्ध है। एक बार जब आप तिरुपति (दक्षिण भारत) के विष्णु मन्दिर में भगवान का दर्शन करने गए तो शेष होने के कारण वैष्णव पुजारियों ने आपको मन्दिर में न घुसने दिया। प्रातःकाल जब मन्दिर के पट गुले तो महन्त और पुजारियों ने विष्णु-विमलेश्वर और भयानुर होकर देखा कि विष्णुमूर्ति शिव-प्रतिमा में परिणत हो गई है। प्रसन्न और आश्चर्य चकित महन्त ने अमय दीक्षित से क्षमा-याचना की तथा शिव-प्रतिमा को पुनः विष्णुमूर्ति में परिवर्तित कर देने की प्रार्थना भी की। श्री अमय दीक्षित के ही वश में आगे चल कर १९वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े विद्वान और सन्त ने जन्म लिया और जो श्री सुन्दरेश स्वामी के नाम से प्रख्यात हुए। उनका जीवन-काल सन् १८३१-१८८१ रहा जाता है। वे शिव जी के अनन्य भक्त थे। केवल २३ वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने निदत् संन्यास ले लिया था और अपने संस्कृत ज्ञान द्वारा, जहाँ कहीं भी जाते, सूत संहिता पर भाषण देकर, नूतन रस की धारा प्रवाहित करते। अनन्त आत्मन्तर आत्मानुभूति प्राप्त वे एक विद्वधे।

कुप्पुस्वामी के पिता

श्री सुन्दरेश स्वामी से भी पूर्व अमय दीक्षित की वश परम्परा में कई महापुरुष पैदा हुए। इन्हीं के कुल में १८वीं शताब्दी में (अप्रसिद्ध किन्तु अत्यन्त उल्लेखनीय) श्री पी० एस० वेंगु अय्यर का जन्म हुआ। वेंगु अय्यर भी शिव जी के अनन्य भक्त, शनी और साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। दक्षिण भारत के तामिलनाडु

में तिरुनेलवेली ज़रुशन से पश्चिम की ओर, लगभग १० मील दूर पट्टमडाई नामक ग्राम अवस्थित है। पास ही शुभ्र खलिला ताम्रपर्णी कलकल नाद करती रहती रहती है। पट्टमडाई ताम्रपर्णी की ओर लहलहाते धान के खेतों के मध्य रमणीक स्थली में बसा है। ग्राम के चारा ओर सुनलित हार की भाँति ताम्रपर्णी से निकली नहर है। यह स्थान मनोहर और कलापूर्ण चयाइयों के लिए समस्त हसार में विख्यात है। यहाँ श्री वैंगु अम्बर ने जन्म लिया था। आप ही ने गुपुन श्री कुप्पुस्वामी आगे चल कर स्वामी शिवानन्द ने नाम से प्रसिद्ध हुए।

श्री वैंगु अम्बर एटियापुरम् राज्य के तन्त्रसंलग्न थे और अपने सुचरित्र ने कारण सर्वत्र आदृत थे। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश सर मुत्तस्वर अम्बर आपके सहपाठी थे और आपको बहुत सम्मान व आदर की दृष्टि से देगा करते थे। आपकी सन्चरित्रता, साधुता और मज्जनता के कारण एटियापुरम् के राजा व उनकी प्रजा भी आपकी श्रद्धेय मानती थी। जो व्यक्ति आप के सम्पर्क में आया, वह आपकी शास्त्रीयता से प्रभावित हुए गिना न रहा और सब के मुख से यही निनलता कि वैंगु अम्बर एक महान् पुरुष है। 'शिवोदय,' 'शिवोदय' वा उच्चार करते आपकी आँखों से आनन्दाम्र पृष्ठ पड़ते थे। आप के पितामह पट्टमडाई के बड़े जमींदार थे और सभी लोग उन्हें पसंद सुन्वियर कहते थे। परिवार का अर्थ ही जमींदार या भूमिपति होता है। वैंगु अम्बर के भाई श्री अण्णय शिवम् सस्त्रुत के अश्ले विद्वान् थे और उन्होंने सस्त्रुत में कई दार्शनिक पुस्तकें भी लिखीं। जीवन के पिछले दिनों में उन्होंने सन्यास ले लिया था। तिरुनेलवेली जिले में सर्वत्र उनका सम्मान था।

कुप्पूस्वामी का जन्म

पद्ममहाई ग्राम की स्थिति अयोध्या की भांति है। यहाँ अयोध्या और गङ्गा नदी है तो यहाँ पद्ममहाई के पारों और ताँघरणी में निक्ली नहर 'कनटियंकन' है। ताम्ररणी टाँचण भाग की परिघ और प्रगिट्ट नदी है। हमीलिण चट्टा में लोग इसे 'दत्तिण गंगा' भी कहते हैं और गङ्गा की भाँति ही यह पावन और पूज्य समझी जाती है। बाल्मीकि रामायण में भी इस नदी का वर्णन आता है। यह नदी पहाड़ों की भिन तलहटियों में हो कर बहती है, उनमें तारों की प्याँ है और मधुमत्तः इसी कारण इसका यह नाम पड़ा है। इस नदी का जल अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद और पाचक है। पद्ममहाई ग्राम को यह विशेषता रही है कि यहाँ के प्रायः सभी लोग मंगीतप्रेमी होते हैं और उच्च कोटि के गायक हैं। कालान्तर में भी यहाँ बहुत मंगीतज्ञ हुए हैं। मन्मृतज स्व० श्री रामगोप अय्यर द्वारा स्थापित एक हाई स्कूल भी यहाँ है। मनोरम छद्म में पण्डित, प्रकृति की गोद में पड़े हुए, इसी विशिष्ट गाँव—पद्ममहाई में श्री बैंगु अय्यर के घर बृहस्पतिवार, ८ मितम्बर १८८७ को, प्रातःकाल ४ बजे पर १७ मिनट पर, कर्क लग्न और भरणी नक्षत्र में एक बालक ने पदार्पण किया था, जिसका नाम पी० वी० कुप्पूस्वामी अय्यर रक्का गया। बड़ा हो कर वही बालक सन्यासाश्रम में दीक्षित होने पर 'स्वामी शिवानन्द' के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कुप्पूस्वामी अपने माता-पिता की अंतिम सत्तान हैं। तामिल पंचांग के अनुसार आपकी जन्मतिथि ०४ अश्विनी संवत् १८८७ है। आप के दो बड़े भाई और ये। सब से बड़े भाई श्री पी० वी० बीर राघव अय्यर, एट्टियापुरम् के राजा के निजी मन्त्री तथा दूसरे श्री पी० वी० सीताराम अय्यर, टाकलाने के इन्स्पेक्टर थे। आपकी माता श्रीमती पार्वती अम्मल

धर्मपरायणा और पतिव्रता महिला थी। प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार होने के कारण उनके घर में ईश-प्रेम बरसता था। सभी लोग भगवद्भक्त थे।

बाल्यकाल और शिक्षा-दीक्षा

प्रकृति नदी की गोद और माता पिता के स्नेहिल वातावरण में बालक कुण्डस्वामी का विकास हुआ। चंचल से ही आपके मन पर सुसुधारों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। और सब भी है, बच्चा अनुकरणप्रिय होता है। घर अपने जीवन की आधार-शिला माता और पिता के जीवन को देख कर, स्थापित करता है। बालक कुण्डस्वामी ने प्रकृति से स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ा और पिता-माता से ईश्वर-परायणता और सच्चरित्रता का। आपके जीवन में दृढ़ता और विश्वास का समन्वय स्थिर हुआ। परिवार में सम्पदा और शक्ति का केन्द्र था; अभाव और चिन्ता का आभाव भी न था। इसीलिए बालक कुण्डस्वामी तीक्ष्ण-बुद्धि, बुल्ल और छद्म-पुष्ट होने के साथ-साथ परले ढङ्गे का शरास्ती भी था। अपनी मातृभूमि की परम्परा अनुसार उरो मधुर कण्ठ और सगीतप्रेम भी मिला था।

बुद्धि तो तीक्ष्ण थी ही, दिमाग खूब चलता था, साथ ही शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा थी, ज्ञान प्राप्त करने की भूय थी और यही कारण है कि कुण्डस्वामी सब प्रकार के खेलों में प्रयुक्त भाग लेता, जब कभी गायन होता तो उस में भी पहले उपस्थित रहता तथा सर्वोपरि कक्षा में सदैव सब से उच्च रहता। इसीलिए वह अपने आकर्षण द्वारा शिक्षक तथा महापाठी छात्रों, सभी का प्रेम-पात्र बन

गया था। परीक्षा में उसे श्रेष्ठोच्च ग्दान मिलना और अपनी योग्यता के कारण स्कूल में अनेक पुष्पहार भी उसे मिलते। मन् १९०१ की बात है। मद्रास के तन्वासीन अंग्रेज राज्यपाल लार्ड आर्नरथन गुरुमण्डं पदाधियों पर निवार के लिए आ रहे थे। उनके अभिनन्दन में, सारे गुरु की ओर ने, कविता-पाठ करने को १४ वर्षीय कुण्ड्यामी को ही चुना गया, तथा उसने कुमारपुरम ग्रेडेशन के फ्लेटवार्मे पर अंगरेजी में कविता-पाठ द्वारा सब को मनोमुग्ध पर दिया। एटियापुरम् के राजा स्कूल से १९०३ ई० में उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस वर्ष उक्त स्कूल से देने वाले ११ परीक्षार्थियों में केवल वही पास हुआ। युवक कुण्ड्यामी को उच्चशिक्षा के लिए निम्नापली भेजा गया और उसने एम्० बी० जी० कॉलेज में नाम लिखाया। उस समय पादरी पेक्नरेम चार्ल्स यहाँ के प्रिन्सीपल थे। यद्यपि धार्मिक सिद्धांत यहाँ अनिवार्य न थी, यहाँ २६ वर आपने ईसाई धर्म के सिद्धान्तों का विधिवत अध्ययन किया और हिन्दू धर्म पर भी दृढ़ रहे। चार्ल्स के अध्ययन से ईश्वर की एककारता में आस्था विश्वास और भी दृढ़ हो चला। ईसाई मिशनरियों के सम्पर्क से आप ने सहिष्णुता, सद्भावना और मानव-सेवा का पाठ पढ़ा। दो साल में आपने 'इस्टर आर्टेम' (द्वितीय वर्ष कला) परीक्षा पास कर ली। मन् १९०५ में ही आपने मदुरा के तामिल संघ द्वारा संचालित—तामिल परीक्षा भी योग्यतापूर्वक पास कर ली। कॉलेज में पढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के खेलों में आपने काफी भाग लिया। शारीरिक शिक्षण पर भी ध्यान दिया। मापण प्रतियोगिता में भी आपकी अभिरुचि अत्यधिक थी और इसी कारण बाद में आप एक सफल चक्का बन सके। कॉलेज में एक बार रोक्सपियर का नाटक "अर्द्धरात्रि का रूप" रखा गया। अपने शारीरिक सौन्दर्य के कारण आपको एयेन्स की

हेलेना' का पार्ट मिला, जिसे आपने योग्यतापूर्वक ग्रहणीत किया। उस रानि के सर्वश्रेष्ठ, सफल अभिनेता आप ही रहे। जीवन के सभी क्षेत्रों में योग्यता का प्रदर्शन महापुरुषों की प्रतिमा प्रकट करता है।

इएदर ता आपने पास कर लिया किन्तु अब डाक्टरों पढ़ने का विचार मन में आया। बहुत सम्भव है, आप में विश्रमान सेवा-भावना का गीन प्रस्फुटित हुआ हो और आप ने यह सोचा होगा कि डाक्टर बन कर जनता जनार्दन की अधिक सेवा की जा सकेगी। आपका मन सेवा साधना में लग चुका था। इन्हीं दिनों आप के पिता जी इस लोकात्ते उठ गए और आप बड़े भाई के साथ रह कर ही (निश्चिन्तापली में) डाक्टरी का ज्ञान प्राप्त करने में लग गए। किसी भी कार्य में सफलता के लिए दृढ़ता के साथ-साथ, उस कार्य को पूरा करने की प्रयत्नेच्छा भी आवश्यक होती है। डाक्टर बनने की आपकी प्राकल्पा दृढ थी और आपने डाक्टरी के प्रत्येक विभाग का विधिवत अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। डाक्टरी के होशियार छात्रों में आपकी गणना होगई। शीघ्र ही सत्य चिकित्सा दोनों में ही आप ने निपुणता प्राप्त की तथा एम० बी० बी० एम० की उपाधि प्रदान की।

दा० कुम्पूस्वामी पत्र सम्पादक बने

“अम्त्रोसिया” का प्रकाशन

श्री कुम्पूस्वामी न केवल अब एक डाक्टर बन गए थे अब न एक अच्छे दार्शिनिक, योग्य लेखक और प्रवीण पत्रकार भी थे। निम्नलिखित महाविद्यालय में पढ़ते हुए ही आपने गीत रचने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कष्टों का मयूर था ही, आप एक अच्छे गायक बन गये और हार्मोनियम रचने में भी काफी कुशल

हो गये थे । आपने चित्रनापली में रह कर ही निम्निया-कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक डाक्टरी-पारिमापन "अम्ब्रोसिया" (The Ambrosia) का सम्पादन प्रकाशन भी ३ वर्षों तक किया ।

'अम्ब्रोसिया' का प्रथम अंक मिनम्बर १९१० में प्रकाशित हुआ था । यह पुस्तककर, डेमी साइज में, लगभग ३५ पृष्ठों का निकलता था (कुछेक पृष्ठों में ओरधियों के विज्ञापन रहने थे) ओर वार्षिक मूल्य ३) रु० तथा छात्रों के लिए २) रु० था । पर की विशेषताओं का उल्लेख करने हुए, लिखा जा सकता है कि भारत में प्रकाशित यह अनेक विषय का एकमात्र पुस्तक था । यह जनता की दृष्टि से छुपता था, इसलिए डाक्टरी के पारिमापन शब्दों की प्रधानता न देकर जनता में सुविधापूर्ण समझे जाने वाले लेख रहते थे । रोमरियों आदि के नाम व लक्षण तामिल भाषा में भी रहते थे । सभी प्रकार के विभिन्न सम्बन्धी लेखों (यथा-आधुनिक, होमियोपैथिक, होलोपैथिक) का इसमें समावेश था । अनुभूत नुस्खे भी इस में दिये जाते थे । इस पुस्तक के प्रथम १२ अंक देखकर यह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि इस की सामग्री बहुत ठोकर-बजाकर दी गई है तथा इसके प्राप्त करने में परिश्रम किया गया है । पुस्तक-व्यवहार का स्तम्भ भी है । डा० कुण्ड-रामो की सम्पादन-कुशलता पर इस मासिक के अंक काफी प्रशंसा डालते हैं । उनका प्रकृत यही रहा कि रोगों का जड़ोन्मूलन किया जाय । हम पत्रिका से यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय भी आप का अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था ।

डा० कुण्डूस्वामी अम्बर ने त्रिचनापली में रहकर टाक्टरी की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कीं, जैसे—“घरेलू औषधियाँ ” (Household Remedies), “फल और स्वास्थ्य” (Fruits and Health), “रोग और उनके तामिल पारिभाषिक” (Diseases and their Tamil terms), “जन-स्वास्थ्य पर चौदह माण्ड” (Fourteen Lectures on Public Health) इत्यादि। चिकित्सा विज्ञान की सभी शाखाओं का आपने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब जीवन-निर्माण के लिए, अपने हास्ते कोई कार्य विशेष निर्धारित करना चाहते थे और मुख्यतः पाश्चिमात्य से मलाया चले गए। आपने अपनी योग्यता द्वारा निम्न सम्मान भी प्राप्त किए थे: जन-स्वास्थ्य शिक्षणालय की सदस्यता—M. R. I. P.H. (Member of the Royal Institute of Public Health), रॉयल एशियाटिक सोसायटी का सदस्यता—M. R. A. S. (Member of the Royal Asiatic Society London), राजस्व शिक्षणालय के सहायक—A. R. Sa. L. (Associate of the Royal Sanitary Institute, London) आदि। उर्षाद्ध चिकित्सा और विशेषकर नेत्र सम्बन्धी रोगों को अच्छा करने में कुण्डूस्वामी ने चिकित्सक की हैसियत से बहुत नाम और यश कमाया था।

द्वितीय अध्याय

मलाया का एक डाक्टर

डा० कुपूस्वामी मलाया आगए

महत्वाकांक्षा का जीवन में अयुक्त स्थान है। यदि जीवन में महत्वाकांक्षा न हो तो आगे बढ़ने का प्रयास ही कर्त्तव्य होगा। उन के बिना ससार में न तो आगे बढ़ा जा सकता है और न सन्तोष का भी उचित स्थान है, किन्तु सन्तोष शब्द का अर्थ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का नहीं। डा० कुपूस्वामी अत्यन्त महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे।

एक बहुत योग्य डाक्टर बनने की उत्कट अभिलाषा आपने मन में निश्चिन्ता थी और सन् १९१३ में यह डाक्टर मलाया के लिए चले पड़े। वय केवल २५ वर्ष थी, अनुभव भी विशेष न था। किन्तु एक प्रयत्नेच्छा थी और यही कारण है कि उस पेशे में आनन्द आता था।

सहाय-मलाया-राज्य में, नेमी सेमिलान नामक स्थान स्थित (मार्ग पर जाने) एक सुप्रसिद्ध अस्पताल में, आपने सात वर्ष तक प्रधान चिकित्सक का कार्य किया। और वह जीवन कितना व्यस्त था। अभी एक मराज का दाँत उलटा जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद एक का आला में दवाई डाली जा रही है। औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों का ही प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी रोगी बिना दवाई लिए दायित्व लौटने में पाव, 'आवश्यक औषधि नहीं है' में कह कर किसी को भी निराश करने के पक्ष में आप न थे। अपनी योग्यता और बहुतों के कारण आप मलाया में आपका नाम हो गया था। यश के साथ-साथ धन भी खिंचा चला आया। लेकिन मुल क्या धन में है? क्या स्थावर सम्पत्ति, जैद में जमा किया गया धन, दिशाज्ञ भरण, सेवा के लिए अनेक नौकर-चाकर, मुल के पथ की छोर ले जा सकने हैं? मुल के लिए धन कमाया जाता है। यही विचार प्रारम्भ में डा० कुण्डस्वामी के थे और सम्भवतः इसी कारण वे मनु भूमि में इतनी दूर चले आए थे, किन्तु इन में स्थायित्व न था। और वह 'गरीबों के डाक्टर' बन गए थे।

सन् १९२० में डाक्टर कुण्डस्वामी सिंगपुर के पास स्थित 'जोतर बाहर' नामक स्थान में चले आए। वहाँ आप को अपने पेशे में मुशल शक्तिपूर्ण पार्सन, ग्रीन, गार्लिट और स्लेनी का सम्पर्क प्राप्त

दृष्टा । मेरा भी रोगी क्यों न हो, डा० कुण्डरामो दृष्ट्य का गारा उलाह उल्टेल कर उगवा इलाज करते । रोग के बारे में विचार करने आवश्यकता होनी तो पुस्तक पढ़ने या अन्य सहयोगियों में विचार-विमर्श करते तथा जब तक रोगी ठीक न हो जाता उन्हें विश्राम न था ।

डा० कुण्डरामो ने अपनी योग्यता, कुशलता, निपुणता और वृद्धता के कारण कुछ ही समय में यहाँ भ. अपना स्थान बना लिया था । अब आप का प्यान पैसा कमाने की ओर कम तथा मरीज को स्वस्थ करने की ओर अधिक रहता । कितने ही रोगियों को अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से आप चंगा कर देते । कितने ही रोगी, जिन्हें बड़े डाक्टरों ने असाध्य कहकर अज्ञान दे दिया, डा० कुण्डरामो के पास आकर ठीक हो जाते । अत्यक्त प्रेम-पूर्ण व्यवहार, मेरा शुश्रूषा, रोगियों की स्वस्थ देख-भाल आदि कई बातें मरीज पर मनोवैज्ञानिक अंतर डालती थीं और आपके हाथ का स्पर्श मानो जादू का कार्य करता था । अपने आत्म-निश्वास के जरिए रोगियों की भावना-शक्ति को परिपुष्ट करना आप के ही बरा की बात थी । आपकी सेवा मानना ही चिकित्सा पद्धति का रहस्य थी, जिसके अभाव में अधिक पढ़े लिखे, अधिक योग्य डाक्टर भी प्रायः अक्षरल रहते ।

डा० कुण्डरामो ने पत्रकारिता का अभ्यास पहले किया था । मलाया में आकर आप की इस वृत्ति को भी प्रोत्साहन मिला । आप में एक विशिष्ट पत्रसार के समी गुण थे । आप 'मलाया ट्रिब्यून' आदि कई पत्र भ्रमणते थे, किन्तु समाचार की प्रतिदिन की घटनाओं अथवा राजनीति के प्रति दिलचस्पी न थी और इधर आप अखबारों के द्वारा क्रिकेट, फुटबाल आदि विविध खेलों के प्रति आकृष्ट हुए ।

प्रारम्भ में इस नियम की अधिक जानकारी न थी, तथापि अपनी सर्वतो-
मुखी प्रतिभा के कारण इन खेलों के सम्बन्ध में आप अच्छे-अच्छे
लेख लिखने लगे। पीछे आपने प्रत्यक्ष खेल देखा कर तथा पुस्तकों
द्वारा इस विषय का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और नियमित रूप
से 'मलाया ट्रिब्यून' के खेल-समाप्ता विभाग के सवाददाता और
सम्पादक भी हो गए।

प्रायः दैनिक कार्य व्यवहार में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े
अफसर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ शुष्क-व्यवहार करते
हैं और उन पर बिना कारण ही रोना डालते हैं। ऐसे लोगों के प्रति
उनके सहचारियों में श्रद्धा कैसे हो सकती है? मलाया में अस्पतालों
में नीचा कार्य करने वाले अधिकारित वर्मी या चीनी लोग ही थे।
जब कभी उन्हें किसी अफसर से मला-बुरा सुनने को मिलता तो
वे भट नौकरी छोड़ देने को उद्यत रहते, क्योंकि कहीं भी रह कर
वे उतना कमा सकते थे। सिविल सर्जन या डाक्टरों के शुष्क एवं
असौम्य व्यवहारों से छोटे-छोटे कर्मचारियों को काम छोड़ देना
पड़ता था। परन्तु डा० कुप्पूस्वामी के व्यवहार से सब सहृष्ट थे
और उनसे वहाँ रहते, ऐसा क्योंकर हो सकता था। वे अपने शिष्ट
और सुव्यवहार से कर्मचारियों को भी प्रसन्न कर पकड़ लाते थे और
बड़े अफसरों को भी समझा बुझाकर ठीक कर लिया करते। मानव-
मान से प्रेम करने का बीज अंकुरित हो उठा था और यह उसकी
शुरुआत थी।

कुप्पूस्वामी की डाक्टरों का आदर्श सेवा था

चिकित्सा के साथ सेवा और सद्गुणना का सम्मिश्रण करने

म पुण्ड्र्यामी गो अभूतपूर्व सफलता मिली। आप अपने प्रथीना के भी मित्र और प्रुटियां में उनके महावर थे। जिनमें कोई परिचय नहीं, उनके लिए भी आप सहायक और मित्र की तम्हें श्रमलभ्य थे। निरिगा करते हुए जातिगत भेद भाव और ऊँच-नीच के विनाशकारी व्यापकों को मित्र देने में आप समर्थ हो सके। आप एक विचित्र हा प्रकार के डाक्टर थे। रोगों का इलाज भी करने और सेवा भी। यदि पक्ष के लिए उसके पास कुछ न होता तो पैस से भी मदद करते। निर्वन गमियों के लिए उनके घर से द्वार खुला था, स्वयं होने तक उमरा परिचर्यों का भार भी आप वहन करते और लौटते हुए अपनी जन से गर्व करके कुछ उपहार भी भेंट करत। अत्यन्त मरीजा की सेवा में आप को आनन्द आता था और उनका विशेष ध्यान रखते, निस्तर साफ करत, असहायता में प्रसन्नतापूर्वक मलाटि को भी साफ कर देते।

पुण्ड्र्यामी की डाक्टरों का चरम लक्ष्य सेवा था। अपने शरीर, शक्ति और कुशलता में उन ग्रहम् भावना न था ये दूसरों के लिए प्रस्तुत था। एक बार की घटना है कि एक 'परिहा' (अधुत) स्त्री ब बच्चा होने वाला था। उमरा अपना कहने का कोई न था और न ही कोई सहायक था। यह युवक ब्राह्मण डाक्टर सेवा के लिए बर्षों पहुँच गया। और इस प्रकार परिचर्यों की मानो वह उसकी सभी नदिन हो। रत भर जागता रहा और यथामम्मव सभी सुविधाएँ तदनु कर दा। उस स्त्री की कुटिया के द्वार पर, जमीन पर लेटे-लेटे त काट दी। जन कार्य सम्पन्न हो चुका, तब ही घर लोग और प्राणों का क्रम निश्चित किया। इस प्रकार आप में दर्द को मियने, उन को दूर करने, अन्यो को आराम पहुँचाने तथा सब को निश्चिन्त

समझने की उत्कट भावना दृढ़ हो चुक थी और उसकी प्रति के लिए पतिङ्गे की माति मर-मिटने का अमित साहस एकत्रित कर लिया था ।

एक दिन एक अपरिचित डा० कुपूस्वामी के मकान में घुसा । डाक्टर को नमस्कार कर उसने विनती की—“महाराज, मैं इस समय बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ और ५००) रु० न मिलने से मेरी इज्जत नष्ट हो जायगी । मैं आप को छोड़ कर किसी पास जाऊँ; कहीं भी कोई मुझे अपना सहायक या शुभचिन्तक दिखाई नहीं देता” डाक्टर ने अपनी पास-बुर देली, किन्तु जितना उसे चाहिए, उतना वहाँ न था । कुछ क्षण हतबुद्धि वे पड़े रहे किन्तु शीघ्र ही चेहरा प्रफुल्लित हो उठा । उसे बैठाया और पर की कोई वस्तु गिरनी रखकर यह धन उसे दे दिया । सेवा-भावना की ये कथाएँ, सत्य और अनेक, घर घर में फैल गईं । आपको इस मानवता का आचार, अन कर्तव्य का भावनामात्र न रह कर, आध्यात्मिकता का चमत्कार था; जिसकी उत्पत्ति भक्ति के द्वारा प्राप्त वह अनुभूति थी, जब प्रत्येक में भगवान का अंश (या आगे बढ़कर प्रतिरूप) भासित होने लगता है ।

कुपूस्वामी आध्यात्मिकता के सागर में डूब गया

डा० कुपूस्वामी में चिकित्सक बनने की प्रेरणा देकर भगवान ने आपको सेवा का मार्ग सिखाया था और सेवा-भाव को अग्रस्त होने में सहायता दी थी । प्राणियों की सेवा और सहायता छोड़ कर, वहाँ न कोई भाव था, न अन्य कोई कार्य । ‘स्व’ नाम की

कोई श्रुति दर्श न थी, जो कुछ था, गर भगवान का। श्रम प्रायः
 अप भक्ति में गंभीर हो जाने और आनन्द विमोह होकर मन मयूर
 नाच उठता। मंगोप्रेम तो था ही, आप शुरू से ही बहुत
 अल्प और मधुर गायन करने थे। श्रम भगवान के भजन और
 विनय के पद ही अधिकतर गाये जाते। भक्ति का वह रंग दिन
 प्रतिदिन गाढ़ा होना गया और अनेक भक्तों की कथाओं का पढ़ा
 तथा दिन रात उन्हीं की तरह मस्ती में भूमने लगे। डा० कुपुष्पागमी
 अस्पताल में लीटे हैं। आम-बास के गालक और मिशोर उनके
 पर जमा हो गए और उन्हे प्रेम से कीर्तन हो रहा है। मीरा का
 माधुर्य, कूर का सम्मल, तुम्हारे का तथ्य और चैतन्य की चेतना
 लेकर, एक नूतन तन्मयता का विकास हुआ, जो भगवान के
 दिव्य वरदान में कुपुष्पागमी के हाथ लगी।

डा० कुपुष्पागमी मलाया के प्रतिष्ठित डाक्टर हैं और किसी
 पार्टी में उन्हें निमन्त्रित किया गया है। लोग राखरग की तैयारी
 में हैं कि शहर डाक्टर का कीर्तन प्रारम्भ हो गया है। और सब
 लोग उधर आकृष्ट हो गए। घर-ताल पर उनके कर-चन उठे,
 मधुर मर मुह से गूँज उठा। कीर्तन का समों बंध गया।
 एक दृश्य इससे भी बढ़ कर। शहर में कहीं पाटा है, डाक्टर
 ने जान बूझकर या भूल से शामिल नहीं किया गया, पर डाक्टर
 प्रतिष्ठा ('प्रैस्टिज') के प्रश्नों में नहीं पड़ते। पता लगते ही,
 उचित समय पर, गाल-गोवाल के साथ आप पार्टी में पहुँच जाते
 हैं—“कोई बात नहीं, आप मुझे निर्माण देना भूल गये। मैं
 ना आपका ही हूँ। आइये, थोड़ी देर भगवान का स्मरण करें”।
 वह कर कीर्तन प्रारम्भ हो जाता है। सब भक्ति के नशे में भूम
 जाते हैं।

डा० पुष्प्यामी के जीवन की एक विशेषता थी। श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने उसको निम्न शब्दों में प्रकट किया है चिकित्सक के जीवन की व्यस्तता में भी उनके पास एकान्त या एकांत का उपयोग ही जीवन के विकास की सब से प्रधान पुंजी है। उन के पास धन था, तरुणाई से उभरी देह थी, स्वच्छन्द वातावरण था और था प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। उनकी दृढ़ता के दुर्ग में निर्मलता का एक भी छिद्र होता, तो वे बह जाते—बहाने वाले प्रवाहों के नीचे ही तो वे तैर रहे थे। नैच की कृपा थी, सद्गुरु का चल था। उनका एकान्त सगीत न भर गया, पर सगीत-सरिता के भी तो दो तट हैं। एक विनाशी विलास के वैभव से मस्तिष्क और दूसरा भक्ति की भावना से अनुरजित। उनकी आँखें खुली थी और उनसे पैरों का निर्माण स्थिरता के प्रतीक अंगद की पिण्डलिया के भग्नावशेष से हुआ था वे अपने ही तट चले। सच यह है कि विचलित होने को वे जन्मे ही न थे।

मगीत जीवन के पथ में कीर्तन का वाहन उन अप्रसर हुआ। कीर्तन ने भक्ति की तन्मयता को जन्म दिया और इस तन्मयता के ही आगम में उम वैराग्य की सृष्टि हुई, जो महान् डाक्टर पुष्प्यामी को मान् मन्वाया श्री शिवानन्द के रूप में परिणत कर सका।

तृतीय अध्याय

कुष्पूस्वामी संन्यासी बन गया

मलाया से फिर भारत को

डा० कुष्पूस्वामी के जीवन में सेवा का स्रोत उमड़ा था । मानस-मात्र में आपने प्रभु के दर्शन आरम्भ कर दिये । प्रभु-भक्ति की धारा अप्रतिहत गति से प्रवाहित हो चली थी । आप की स्थिति और निचारधारा में निरंतर परिवर्तन होता चला गया । डाक्टर की प्रतिष्ठा का प्रश्न तो पहले ही समाप्त हो चला था ।

सत्कार के सभी पदार्थ ग्रन्थ सरक्षण और क्षणिक दिखाई देने लगे। उनसे प्रति न ग्रन्थ कोई आकर्षण रहा और न किसी प्रकार का मोह। चारों ओर शिव के अतिरिक्त और कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। आप बहुत आद्वैताद, प्रेम और भक्ति के आवेश में 'ॐ नमः शिवाय' की रट लगने लगे। संगीतसाधिया ने ग्रन्थ आप के मन्त्रिक की वृत्ति खराब होने का आरोप लगाया। किसी ने कहा पागलपन की धुन सवार हो गई है। आपने नौकरी से स्तीफा दे दिया। कौन जानता था कि वे क्षण आपके जीवन में मोड़ होंगे, रोगिया का यह चिबिलक आगे चलकर समाज के राज-रोग का चिन्तिता होगा।

डाक्टर ने मित्र और हितैषियों का इस आकस्मिक परिवर्तन पर क्षोभ और आश्चर्य हुआ। दुःख-मुःख ने ग्रन्थने सांसारिक माप-दण्ड से उन्ने डरकर के जीवन का पन्ना और उसे दुःख मय पाया तथा अपने सार स्नेह-सम्बन्ध को एकत्र कर समझने की चेष्टा की, अपनी समझ से भ्रष्ट मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया, किन्तु सारे उद्योग व्यर्थ गए। डाक्टर के भीतर आत्म निराशा का भाव पैदा होगया था और वे उससे शमन में असफल रहे। लगभग १० वर्ष मलाया में रह कर १९२३ ई० में गृहस्थी का भोजन सा सामान लेकर जगज से मद्रास उतरे। शेष चीजें तो वहीं सिंगापुर में छुट्टा दी। वह वहाँ हुआ सामान लेकर अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचे, किन्तु वह घर पर न था। टेले फाले से सामान अन्दर रखवा कर आपने बाहर से ही गृहिणी से कहा, "कह देना कि अनुन व्यक्ति अपना सामान रख कर गए हैं।" आप यत्ने में सोचते जाते थे कि कोई मिल जाय

नो मित्र के नाम मन्दिर छोड़ जाऊँ । भगवान की प्रेरणा ! मित्र ग्यथं आ पहुँचे । उनसे मित्र कर आप को अत्यन्त प्रसन्न होई तथा यह कह कर 'माया नामान अपने पास रखें, जल्द रहने पर लिखूँगा' अधिष्ठान्त भाग से भगवद्गिता पर भ्रमण करने निकल पड़े । मित्र को लिखने की त्रिर उन्होंने जल्द ही न समझी ; यह नामान उनके अर्पण हो चुका था ।

मलाया और निगापुर में रहते हुए डा० कुण्डुम्यामी की साधु-मन्त्रियों और मन्त्रियों के सम्मेलन का अन्तर मिला था । यही कारण है कि भारत में उन देश में जाने वाले अधिकांश लोगों की भाँति आपने भोगविभोग में विभ्रान्ति और मनोरंजन नहीं पाया । आपका मनोरंजन था—दीन दुःखों की सेवा, अध्यात्म-योग-वेदान्त की पुस्तकों का अध्ययन तथा मन्त्रियों का सम्मेलन और उनकी परिचर्या । जब कभी कोई मन्त्रिणी आप के स्थान के पास से गुजरती, और तुरन्त पहुँच कर घर बिना लाते तथा सम्मेलन लाभ करने और जाने हुए गेल-भाड़ा व उग्रहार देकर निदा करते । पुनः भारत में लौट कर आप की यह दृष्टि हुई कि किसी योग्य मन्त्रिणी का सम्पर्क मिले । आप के पास कुछ रुपये बचे थे और मद्रास में सीधा मनोरंजन का ट्रिस्ट किया । कई दिन वहाँ ठहर कर कथ्या निरन्तर के दर्शन किये और अपने को कृतार्थ माना । एक मन्दिर को वहाँ मन्दिर में परिणत कर दिया था । डाक्टर ने यहाँ भगवान की एकावास्ता के दर्शन किए । 'मन्दिर में तू है, मन्दिर में तू ही है, हर जगह तू ही तू है ।'

कष्ट से ही तृप्तिपुता का आविर्भाव हुआ है, ममता के त्याग से ही असली आनन्द की प्राप्ति होती है, काम व भोग से विमुक्त होने पर ही स्थायी शान्ति हाथ लगती है । डाक्टर काशी से चल कर नासिक और फिर वहाँ से पूना पहुँचे । पैसे तो पास में थे नही, यदि किसी ने ठिकठ कटा दिया तो ठीक अन्यथा, उसकी भी परवाह न थी । किसी ने उतार दिया तो भी ठीक, उसकी चिंता भी न थी । आप आगे बढ़ते जाते थे । 'चल चल रे नौजवान ! रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान ।' गाँत ही जीवन है और श्रमरूपता मृत्यु । आपने अपना जीवन गतिमय बना लिया था । पूना से ७० मील पैदल चल कर पण्डरपुर पहुँचे । पूना से आप को लोकमान्य तिलक का गीताज्ञान, मनमना गोखले की देशभक्ति, तैलङ्ग की सेवा भावना का सन्देश मिला और आपने सोचा कि कर्मसाधक की महत्त्व भक्ति या ज्ञान में किसी तरह कम नहीं है । तीर्थस्थान पण्डरपुर से चल कर आप खेडगाँव पहुँचे और दो दिन तक योगिराज नारायण महाराज के आश्रम में रहकर, आगे धालज में रुके ।

शुपिकेश का पता मिला

निर्मल जनगहिनी, टेढ़ी मेढ़ी चाल में, चल-चल नाद कर के उड़ने लगी चन्द्रभागा एक छोटी नदी है । इसी के किनारे धालज का छोटा सा कस्बा बना हुआ है । मुगलना और मनोमानक स्थान है । जब कुण्डस्वामी वहाँ पहुँचे, दिनकर अस्तान्तलगायी हो चुका था । निर्मल नम में एकएक करके तारे निखलते आ रहे थे, सर्जन शान्ति थी मन्द धनन मधुर

गति में पड़ रहा था। डाक्टर को उम्र यातायात में श्रुति चेता मिली, एक स्थान पर बैठ गए और धर्म प्रवृत्ति के सौन्दर्य का पान किया। विचार आया कि क्या ही श्रद्धा होता है यों रहकर भगवान् चित्तन के प्रसर मिन सकता। “अनन्यादिन्यन्यनामा मे वनः पुरुषामो। नेपा निगमियुक्ताना योगक्षेम परा म्यम्॥” जिसने तर्कणी भगवान के शय छोड़ दी है, उसने फिर उम्र किम जात का? जो मक्त अनन्य भाव से प्रभु को भजता है, उसकी मर से अधिक चिन्ता उसा को रहती है और य मर प्रकर की व्यवस्था करता है। धालन का वृद्ध पोस्टमास्टर उस एकान्त स्थान में पहुँच गया, वहाँ पुण्यस्वामी पैदा था, (यत्रापि यत काको दल चुने थी) और अनन्य पर ले आया।

वृद्ध पोस्टमास्टर धर्मात्मा और मक्त पुरुष था तथा उत्तम और कोई न था। उनसे अनुरोध पर डाक्टर चार मग धालन में रहा। यहाँ रहकर आपने भगवान् का कर्त्तन और साधना म कपा समय लगाया, पोस्टमास्टर का शिष्य (भाजन बनाने, कुएँ से पानी लाने तथा अन्य प्रसंग में) म सन्यास भी मिला और सन्तन का अवसर भी। उस कम्ब के रन्चे, वृद्ध, श्रद्धेय, युवक, स्त्री-पुरुष सभी डाक्टर की सेनाया व महायता के करण वृत्त था। देहती डाक का हरफाय मुह को गया शाम को कई मील का चक्कर लगाकर उम्र लौटता था डाक्टर उसके धर पर सो जाने पर पैर टगाने तथा भोजन व पानी की सुविधा का ध्यान रखते। उससे कष्ट में देकर डाक्टर के हृदय में करुणा उमड़ पड़ती और उससे मना करने पर भी आप न मानत। तार मास गेट किमी शान्त और एकान्त स्थान म रहकर तपस्या

मृत की आप ही इच्छा हुई। सच्चा पाश्चात्त्य ने आप ही सविस्तर का मार्ग बता दिया और मार्ग व्यक्त कर लिए (२५) ६० भाग्ये ।

कुपुत्र्यामी अब ' स्वामी शिवानन्द सरस्वती ' बन

मई सन् १९०४ की ८ तारीख था। उमा इतना धातु स
१० कुपुत्र्यामी पहले पहले आपका पहुँचे । यहाँ से एकान्त
शान्त वातावरण ने आपका चित्त को प्रसन्न कर दिया। एक दिन
सर्ग की भाँति जब आप गंगा स्नान का गान तो एक परम तनूना
गन्धारी आप के हाथगत हुए । उनका आज और अन्तर्प्रेम
व्यक्ति ने आपको का भाँति लिया मननी मन अपने उनका
शिष्य प्रेम करने का विचार कर लिया । वह परम तनूना
गन्धारी प्रताप के शरीर में एक परम स्वामी शिवानन्द
थे । उनका मन में भी एक ही प्रकार का स्वरुप हुआ कि
इस व्यक्ति का सन्ध्यासमय में नीन्त कर लिया जाय और
इसी लिए उन्होंने पास तुलाकर अपना मतलब प्रकट किया ।

जिना के अन्तर्गता ही वह आशय था । १ जून १९०४ का राज
समारोह हुआ तथा उन्हें के उमा को त्याग कर भक्ति के पीठ
पाने १० कुपुत्र्यामी ने सयमिश्र के गरिक वस्त्र धारण कर
लिए और गुरु ने आपका नाम ' स्वामी शिवानन्द सरस्वती ' रखा तथा तत्कालीन का उपदेश दिया । धाम, राध
मोक्ष और धर्मता का परिचाय करने के लिए, सन्ध्या का
परम की गई । मन्त्रि शिवानन्द स्वामी ताता परा में
सन्ध्या पाना लेकर सन्ध्या में थे । शिवानन्द स शिवानन्द

करने वाले दिग्गज पंडित महर्षि मिश्र मन्त्रालय लेखक मुद्रेश्वरचारी
 कहलाये । उन्हीं की परम्परा में श्रीमती विश्वानन्द जी मन्त्रालयी
 हुए, जिनमें मन्त्रालयी लेखक 'श्रीमती शिवानन्द सरस्वती'
 आज प्रसन्न-पुत्र रूप हमारे नय विमलमान हैं ।

गुरु परम्परा

मन्त्र-युग . ब्रह्मा, विष्णु, शिव
 वेदा युग . ऋषि, गति, पराशर
 द्वापर युग . व्यास, शुक्रदेव
 कलि-युग : गार्ग्य, शङ्कराचार्य

पद्मराट्ट	मुख्यशिक्षक	सहायक	शिक्षक
-----------	-------------	-------	--------

(११ गैरी भट्ट)

श्रीमती विश्वानन्द सरस्वती

श्रीमती शिवानन्द सरस्वती

(शिवानन्द पुत्र)

चतुर्थ अध्याय

आनन्द-कुटीर का सन्त

डाक्टर सन्यासी को भूख बंद चली

संन्यास दीक्षा देकर गुरुदेव श्री विश्वानन्द जी सरस्वती तो बनारस लाट गए, लेकिन स्वामी शिवानन्द जी उनकी ग्राज्ञा लेकर यहाँ रह गए। आप ने मन में यह भावना दृढ़ हो चली कि यत्र-तत्र विचरण करने में रुका रखा है और तपस्या में क्या नहीं लीन हो जाते? अपने अनुभव और ज्ञान में समार को प्रकाश दो, भूले भटकों को रास्ता

द्वितीयो भाग जो आचार्य धर्म और धर्म का शिक्षा दो, जन्मप
का समाप्ति पर चलाया। यह मन्त्रमा का कर्तव्य है।

एकान्त गान्त व्यती की गोत्र में आप लग गए, जहाँ रहने
तब-तब की जा मर। अविद्यन आप से पसन्द था, किन्तु तार्थ स्थान
तथा उदरी केन्द्र के गन्ते में पड़ने में योग्य माधना के उपयुक्त न
ममभर गया। आप और आगे बढ़ चले। रंग न गारे किनारे पर
राक्षसगन्धुता मिला, मणिकुट परेश गन्ता न निम्नभाग में यह गरि
प्रधान्त म उमा है। इसी व समापनो स्थान 'स्वर्गाधम' म आप ने
एक दुदिसा तलाश ला। निगम बाई स्वामी न था, मुख्य द्वार
म गन्त न था, प्रात पात भग्न भग्न उग आये थे। जहाँ शीर्ष दग
की अवस्था थी। ॐ तथा भगवान न अन्त नामों की गढ़ लगी रहती।
ग्राम-रूप का ज्ञान करना, भगवन्तम का नर और प्रकृति न प्रणु
प्रणु न माध अपने को ग्रामस्थान करने का प्रयत्न ही प्रयत्न था।
दायक रीति पर किसी अन्त क्षेत्र न मानन माग लान।

स्वर्ग धर्म साधु मन्त्रामित्रा न ही उला है। अनशनेर साधुआ
और नगिया न आप मिल प्रात वह अनशर उदित गन्त गए कि
चिन्तिता रा साइ प्रमन्थ रंग नग तथा इन साधुआ न। मन्त्राया व
नरन्तर व गम। व सासा रना पडता है। आपकी नरामरा
मगलर नगन जागत टा उगा। स्वामी नी का चिन्तिग र पमीच उदा
पर आपाधना रंग। प्रथम म प्राशन नराने म सुख स्पये चला
उगाव थे, उनका शर अगा। नर उदय व तो प्राशन रीति भा
रगाव या प्रात उन रया २ प्रथमा का ममर भी प्रागवा था।
व स्पये अने नम प्राण उन द्रव्य म नरनराधम नरान प्रीतनलन

की स्थापना की और इस के द्वारा एक वर्ष तक साधु सम्प्रदाय, ममीरस्थ प्रेम सम्प्रदाय की सेवा में सलग्न रहे। उक्त स्थान पर आज भी यह योगशाला चल रहा है। अब चारों ओर 'डाक्टर मन्यासी' के नाम से आप प्रख्यात हो चले।

जब भूत लगना है, यथा शतां शुद्ध कर देना है। मैं भी भोजन की भूत लगती है और मैं पेट में कुछ डगमगाता है। इस प्रकार कार्य करने की भूत होती है, मेरा धर्म की भी भूत होती है। डाक्टर मन्यासी की सेवा शुरू चला दी और वह हर समय उस भूत में पीड़ित रहते। उन दिनों आप का यह शायद ही बन गया कि जल्दी उठकर जब व साधन के अनन्तर प्रतिदिन प्रातःकाल साधुओं की पुष्टि में बाहर उठकर सुप्त हुए व समाचार पूछते। लोग स्वास्थ्य-साधु के लिए स्नान में घा, दूध, दही का प्रस्थ करते। किसी साधु के रोमर होते व समाचार पाकर शुश्रूषा के लिए पत्र पत्र से दौड़ पड़ते। उस के लिए भिला माग कर ले आते, चिन्तिता करत, कपड़ धोते और अशक्तवस्था में मर तरह की सेवा करते। आप की सेवा भूत इतनी गहरी चढ़ी थी कि जब देवता गुरु मन्यासी शोच स्थान प्राप्ति के लिए गहर गया है तो उसकी पुष्टि भूत पुनः कर माफ कर देने, गंगाजी में स्नान बल लाकर रख देने।

आप के शरीर में ना सेवा का भाव था और मन में सेवा की परापूर्वा-जात्यमान भावना। विसर्ग में समझाई आया, आपने रोग का देवता दबा दी, जोड़ ना अर्द्धशक्ति के समय आता और उस भी आप मानवता व ग्रीष्मि देकर बना करते। गङ्गानाथ और उदार के श्रमियों को मार्ग में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आपकी

रांटना आपका प्रम हो उन गया था। मार्ग पीट्ट भा श्रीर यात्रा
 दुःखः शतएन यात्री को आप ७ या ८ टपार्यों की एन पुड़िया दिया
 रगने। एक दिन एक बड़ी यात्री बूट माधु शाम के वक्त आप के
 पास आया। आपने वह पुड़िया उमे भी दे दी और वह चला गया।
 लेकिन उमके चले जाने के बाद मरामी जी को ख्याल आया कि उसे
 अमृतधारा श्रीर दे दी जाती तो अधिक नितर होना। अन्य कोई होता
 ना, यह सोच कर कि 'उमने अपना कर्तव्य कर दिया, गरि को मुग की
 नाद लेना, परन्तु आप को विधाम क्यों? रह रह कर यह विचार
 मरामी जी के मन में आया कि 'मने वह दया न दी और जितनी मेरा
 कर मरता था वह न थी।' दूसरे दिन भोर होने से पूर्व ही आप
 उम बड़ी यात्री को दया देने चल पड़े। लेकिन वह तो और भी पहले
 निकल पड़ा था। लक्ष्मणभूले के बाद गरुड़ चट्टी पर भी वह न मला
 और आप आगे चल चढ़े पहुँच गए तथा उमे वहाँ भी न पाकर और
 आगे गये। पाच मील दौड़ने रहने के बाद मरामीजी उम संन्यासी
 को पाकर श्रीर दया की शोणी उन्हें दे दी। तर तर ६ वज्र चुन
 थ और श्रीर ही अपना रुटी पर पहुँचना था लम्बि आप प्र जेन ने
 दिनभर भित्ता समय पर ला मरे। एक अपरिचित के लिए इतना धन
 मरा की परमाटा ही थी।

यह साधना का काल था। मरामीजी की रुटिया की रात्र ८३
 थी अत अत्र क्षेत्र म लेने वाला की उत्तर म भी आप को ८३वें
 स्थान पर गड्ड डाला पड़ता। मर्यान्ह काल की वह धूप और भित्ता-
 प्रदत्ता आगम से राटता। वहाँ भित्ता लेना न्यय एक बटोर साधना
 थी। वे लाग इन माधु मर्यामिया का भीष्ममने और कुत्ते के समान
 भीष्म पर पलने वाले समझने। मरामीजी ने माधु मर्याज को समझित

क्रिया और इस के विरुद्ध आन्दोलन भी। उनकी बुद्धि नष्ट कर दी गई, किन्तु ये अत्याचार तो आए दिन मन को सड़ने पड़ते थे। विजयश्री आप के हाथ लगी।

स्वामीजी के लिए जरूरी, ध्यान और माधन में भी अधिक सेवा का माहात्म्य था। एक बीमार की सेवा आपके लिए तप में कहा बहुतकर वस्तु है और इसी कारण ऋषिकेश में एक साधारण साधु-स्वामी आत्मानन्द सत्य बीमार हांगण का परिचर्या के लिए आप स्वर्गश्रम में वहाँ चले आए और लगभग तीन सप्ताह तक उनके पास रह कर सेवा करते रहे, जब तक कि चट करने में बाहर न हो गया। निराम मेवा चित्तवृत्तियों के निराध-शोक में भी अधिक दुःख है, किन्तु इस में प्रेम का मन्त्रेश अन्तर्निहित है। प्रेम का यही प्रवाह कुछ काल पूर्व देना, बुद्ध और गांधी द्वारा रहा था। निराम-मेवा में मन से अधिक बाधक है—शांतिरिक्त आलस्य और वह स्वामीजी में कौनों दूर था।

एक बार की बात है कि रामकृष्ण मिशन के एक संन्यासी स्वामी चिन्मयानन्द पर महाभयकर चेचक रोग ने प्रहार कर दिया। स्वामीजी ने २-३ सप्ताह तक निरन्तर उनके पास रहकर सेवा की। पच, मफाई, स्वास्थ्य सभी का ध्यान गया और नदी से भर कर पानी लाते। मूर्क-भावना में की गई सेवा मनःपूर्णा होती है, लेकिन यह छोटी की श्रद्धा भावना से प्रेरित चष्टों की सेवा नहीं थी। इस भाव स्वामीजी की आयु लगभग ४० वर्ष की और वह संन्यासी उम्र में छोटा ही था। ४० वर्ष की अवस्था पार व्यक्ति में स्वतः ही आदर और सम्मान की

भावना जाग्रत हो उठती है। लेकिन स्वामीजी ने वय में ग्राम में ही भी उच्च की मरलता को बनाये रखा। स्वामीजी ने ७ मील दूर नीचगण्ट मरादेव के मन्दिर की कठिन चढ़ाई में एक ब्रह्म महिला लौटी में उसके दोनों पैर मूड़ गए थे। यह धन कर बुर हो गई थी। निम्नकोच भाग में स्वामीजी उस महिला की सेवा में लग गये और पैरों की मालिश करके आराम पहुँचाया।

मरलता छोर सेवा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जितनी भी सेवा की जायगी, जीवन उतना ही मरल होगा। स्वामी जी सदैव सेवा का प्रसार करने के लिए प्रयत्नशील रहते और कहते कि मेरा सब अवसर कभी न चूने। श्वान अपने मालिक के पहरे पर सदैव तत्पर रहता है, तो भानि मेरा परमे के लिए सदैव तत्पर रहे। देखो, माँचो कि अपने ग्राम-वास वालों की क्या सेवा की जा सकती है। ऐसा धातावरण तैयार करो कि सेवा के लिए क्षेत्र तैयार हो सके। कभी मरलता की अपेक्षा वाले व्यक्ति प्रश्नानुरा सेवा न लेना चाहेंगे, ऐसे मौकों पर आगे बढ़कर प्रगति गति में सेवा करो। मन्त ज्ञानानन्द लगनउ के अस्पताल में बीमार पड़ा था और अपने स्वयं से चल कर पड़ी अपने वाले स्थान पर भी न जा सकता था, जिस पर भी स्वामीजी की मरलता उसे बाधित नहीं थी। लेकिन स्वामी जी निम्न ही अपने कथा पर लाटकर चिकित्सा के लिये ले जाने और शयनकुत्र में लाने। एक रात मिर्साई की भक्त गनी नाय में मरल होकर गंगासागर की यात्रा पर जा रही थी। नाय तरंग में डोल उठी और गनी घमण्ट से परमान थी। मन्त के

विचार में आतङ्कित वह स्वामी जी की मदद न चाहती थी, यद्यपि अवस्था ७५ वर्ष की थी। स्वामीजी ने उसने शब्दों पर ध्यान न देकर तुलसी स्तोत्र में चढ़ा दिया, तब वहाँ उसे शान्ति मिली।

परिव्राजक जीवन

स्वामीजी अपने साधन पथ पर वेग से बढ़ने लगे और साधन-साधन प्रसिद्धि भी होती गई, किन्तु यह मार्ग म साधन थी, यहाँतक कि कभी कभी तो आप न। दुष्टियाँ पर इतनी भीड़ हो जाती कि कार्य करना भी कठिन हो जाता। अतएव ऐसे अवसर पर अन्यत्र छिप जाने के अति निकट कई मार्ग न थे। दो वर्ष तक ऋषिकृष्ण में रहकर आपने पुनः परिव्राजक जीवन का अपना लिया और एक वर्ष इसी भाँति बिताया। १९२५ में आप उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित शेरकोट रियासत में पहुँचे। धामपुर में शेरकोट की मन्तरानी श्रीमती फूलकुमारी देवी न आपका अपूर्व स्वागत किया। मण्डौ की महारानी श्रीमती ललिता-कुमारी देवी भी भजन में सम्मिलित हुईं। एक दिन तो आप अनेक ही ग्राम के पैदल व नीचे रात के ० बजे तक हार्मोनियम पर गाते रहे। कई दिन यहाँ रह कर भजन और कीर्तन किया तथा नहर के किनारे किनारे पैदल ही चल कर हृग्दिहार ग्राम। नगे पौष चलना और सबक के किनारे मैदान में सोने में भी आनन्द का अनुभव हुआ।

आपने ग्वालियर, सीतापुर, लगीगपुर रेबी, लाहौर, काश्मीर और रायलपिण्डी ग्राम स्थानों की यात्रा की तथा सब जगह सकीर्तन का पुनर्जागरित किया। सकीर्तन-सम्मेलनों के लिए उत्तरप्रदेश और त्रिगर से भक्ता के निमंत्रण पाकर आप जाते और राम धुन जगाते। आपने इस से पूर्व स्वर्गाश्रम में रह कर ६ वर्ष तक एवान्त साधना भी की और मनोयोग द्वारा निकले ज्ञान को लिख्य था। द्रव्याभाव से कागज की सुविधा न होने से पुराने लिफाफों के दूसरी ओर लिख लेते। उस समय की संस्कृत ग्रामग्रो ग्राम पुस्तकों के रूप में प्रकाशित

में चुनो है। म्यामी परमानन्द जो ने अपने एक पथ में लिया है कि वे उन दिनों श्रुतिदेश में १) का कर्मज मरीद क लाया करने थे और म्यामी जो उस पर अपने विचार लिया करते।

म्यामी जी ने मन् १६३१ म वैशाख-मानसरोवर की कटकर यात्रा भी की। बहुत काल तक पहाड़ों में गड्डे गड्डे जप करने से आप कपूर दृष्टि से पीड़ित होगए। समझे शीर्षस्थायी दर्द होने हुए भी आपने अलमोड़ा से केदार मानसरोवर की यात्रा पैदल ही की और इस प्रयास ४७५ मील नंगे पैर चले। ऊपड़ ग्याउड़ मार्ग, कोणारामक पथ, गम्मे की चढ़ाई उतराई आप की विचलित न कर सकी। आपने उमा काल में चारों धामों की यात्रा की। रामेश्वरम् गण, रोगिरुज श्ररिन्द का आश्रम, महर्षि रमण का आश्रम भी देखा और दक्षिण के कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की। परिव्रजसम्पत्ता म घूमते हुए आप मसीतैन करते और जहाँ जान लोगों का उपदेशामृत का पान भी करते। लौटकर आपने 'मद्रीनाथ' और 'वैशाख' की यात्रा पर दो पुस्तकें भी लिखीं।

“जानन्द कुटीर” की स्थापना

पानी की शक्ति का उद्भित कर विज्ञान की कला से यह विज्ञान बनाई गई है। जब विद्युत् से अनेक स्थानों पर तरंग-तरंग के कारणाने खुले हुए हैं तथा विविध यन्त्रों से वहाँ निम्नगता है। शक्ति के केन्द्रीकरण से चमत्कार पैदा हो सकता है। यदि मानव अंगना शक्ति का केन्द्रीकरण कर डाले तो कोई कारण नहीं कि उसे जीवन में निराशा का सामना करना पड़े, मजबूत होकर उसके चरमा में लोहे की तरह में उत्तर में लेकर दूर दक्षिण तक और पूर्व में लेकर पश्चिमी सिरे

तब स्वामीजी ने भ्रमण किया तथा लागा की सासारिकता के प्रति प्रवृत्ति हुई लालसा के मार्ग का अवरुद्ध करने आध्यात्मिकता का पथ प्रशस्त किया। आप सन् १९३० में पुनः ऋषिपेश लौट आए, विन्तु इस बार स्वर्गाश्रम न जाकर वहीं, मुनि की रेती स्थान में, गंगा के किनारे तट पर रम गए। यह मनोरम स्थल स्वर्गाश्रम के टीक सामने गंगा के दूसरे किनारे पर ऋषिपेश से लगभग डेढ़ मील दूर है। स्वामी जी आनन्दमय हैं। और सब को प्रसन्न व आनन्दित देखना चाहते हैं और इस लिए आपकी दुर्गिर आनन्दराशि हुई तथा 'आनन्द दुर्गर' नामक ग्रन्थ रिया गया।

स्वामी जी को इस नए स्थान पर आये थोड़े ही दिन हुए थे कि नित्य सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शनार्थ आने लगे, कुछ लोग राह्य समाधान न लिये आते, कोई दम्पती निरुत्तर प्रदर्शन पाने के लिए तथा अन्य कोई योग घेदान्त की शिक्षा लेने के लिए। इस प्रकार 'आनन्द दुर्गर' आध्यात्मिक साधना का प्रभावोत्पात्क केन्द्र ही बन गया और प्रमत्त विकसित होता गया। गंगा के किनारे इसकी मनोरम स्थिति है। सामने गंगा, पीछे टेहरी राय की पर्यतमालाएँ, एक ओर ऋषिपेश और तिसरी ओर दूरे दूर वृद्धों में भरा हुआ सघन वन। आज तो 'आनन्द दुर्गर' बह कर वर्तमान रूप में शिवानन्दाश्रम बन गया है। अनेक साधन यहाँ रह रहे हैं, प्रायः नित्य ही भक्त भी आते रहते हैं, और ठहरते हैं। देश ही नहीं विदेश से भी भक्त आकर यहाँ ठहरते हैं।

पञ्चम अध्याय

उत्थान के पथ पर

फटोर भाषना

— ००० —

श्रिता रुटिन धम के, आगनी मे प्रात सा गई रम्पु सा न्मारी
दृष्टि म उनन मान नही होता—न नहा मक्ता, जिनना कि उम रम्पु
न लिण होता है, निमने लिण अवन परिश्रम करना पडा है। मशमा
गोनन उद ने अनेक वसों नर शरार का नरम्प का अग्नि मे तरावा
प्रोर एक दिन गाविहृत्त न नोचे न 'उद' अर्थात् जनी आगए। समाग

के उद्धार के लिए आपने प्रचलित भाषा में लोगों को अपने अनुभव और ज्ञान का दृष्टि का। स्वामी शिवानन्द जो की अन्तर्दृष्टियों तो बहुत पहले ही जाग्रत हो उठी थीं, मीरा की भाँति भक्तिबिह्वल हो बे ग़ा उठते और भगवान से तादात्म्य स्थापित करने के लिए बेचैन हो उठे। स्वर्गाश्रम में रहकर आपकी यौगिक साधना ६ वर्षों तक अप्रतिहत गति में चलती रही। न जाने कितने दिन निरग्र और निर्जल गीते। इस विशाल देह ने गर्मी और परमात्में अभंग भाव में सदा और कितनी ही रातें अपलक गिताई।

कठार तप की इस साधना में लीन रहने हुए भी स्वामीजी लोक-धर्म की उपेक्षा न कर मने अपने चारा चार कैले कन्दन की अवहेलना न कर पाये, इस के तार में लिपि ही चुने हैं। लोकान्तर होकर भी लोक मगद स्वामी जी की विशेषता रही, किन्तु अपनी साधना में वे व्याघात न चाहते थे। मिरई की भूतपूर्व रानी स्वामीजी की बहुत भक्ता थी। स्वर्गाश्रम में उनका एक प्रगल्भा था और वे उस आता तो २३ मास तक ठहरता। आप स्वामी जी के लिए बहुत से गाय पदार्थ भेजा करती। स्वामी जी उन दिनों कठोर साधना में तल्लीन थे, अतः वे चीजों को ग्रन्थ में गोट दिया करते। फिर भी स्वामी जी के पास ये प्रस्तुत जाती रू। एक दिन रानी माहारा ने भण्डारा किया। उन की दृष्टि थी कि स्वामी जी के माथ पैठर गाये और इसी लिए स्वयं जा जाकर सब साधुओं को आमन्त्रित किया। साधना काल चालू था और स्वामी जी ने अनुमति लिया कि उनको इन चीजों से प्रचना चाहिए और अपने शिष्य को उलाहर आपने कहा कि कुटिया का बाहर से बन्द कर ताला लगाओ और चौगै दिन खोलना- स्वयं अन्दर पैठ रू। रानी का सेवक भोजन लेकर कुटी पर ही पहुँचा, ताला देना

पर प्रतीक्षा की, पर निगम लौट गया। आप ने तीन दिन तक कुछ न लिया—न अन्न और न जल। मलाटि विद्वत् के यह बातें बड़े देते। गनी मादरा को स्वामी जी के दर्शन न हो सके तो वे चली गई। चौथे दिन दार मुलने पर स्वामी जी की इस ममाना में बहुत प्रसन्नता हुई।

स्वामी जी ने नंगे शिर और नंगे पैरों मोला की यात्रा की। मन्वास के अपने आरम्भिक दिनों में बड़बड़ा धूप में मरायष्ट की भूमि पर चले, मिल गया तो खा लिया अन्यथा भोजन की भी चिन्ता नहीं। मूलधार वरों में आपने जानाई की है, जब वरों ने शरीर पर गढ़े कर दिये, तो अपने एक दो दोस्तों में विदुरन रहे रह जाने। नदन पर का यन्त्र लागू हो गया है, किन्तु उसकी आप का चिन्ता न रहती, वह तो बाह्य उपकरण है। आज भी आप का भोजन तथा यन्त्र अत्यन्त सादगी पूर्ण है। स्वामीजी सदैव ही सोचा करने—निरंतर साधना आश्रय है, न जाने क्या पुराने सम्कार जाग्रत हो उठें और क्या-क्या साधक हो जाये। ६३ वर्षों में उपर आस्था हो जाने पर, आज भी आप एकदशा का मत रखते हैं और कभी तो यह एक दो दिन अधिक भी चलता है।

स्वामीजी मानते हैं कि आध्यात्मिकता का कोई सीधा स्वर्गीय पथ नहीं है, इस लिए सेवा और साधना निरन्तर आवश्यक हैं तथापि पद-पद पर गिरने का डर है। स्वामीजी स्वयं, आनन्दाश्रम के सन्त श्री रामदास, उपासनी महाराज के उत्तराधिकारी मनेरी, स्वामी आश्वर और श्री शिवाजी ४ पक्षपाती हैं और नागे का आदर करते हैं, किन्तु ब्रह्मा, नागद और विश्वामित्र जैसे सत्पुरुष भी लिए भेद से अप्रभावित न रह सके, जैसे कि हिन्दु धर्म शास्त्रों के पढ़ने में स्पष्ट है।

इसी लिए रामाजी जी श्री गणेश के निरोधी हैं। किसी भी श्री द्वारा अपने कोई भी अंग छुए जाने के पक्ष में आप नहीं हैं। केवल यही क्यों, जब कोई साधक, नारायण या दर्शनार्थी आपके चरण छू लेता तो आप तुलना उमरे चरण नृ देते। कोई आगन्तु उन्हे पाले प्रणाम न करे, यह उनकी निरन्तर सतर्कता है। एक दिन आप किसी ध्यान में थे कि एक नए आगन्तु ने मुन कर प्रणाम कर लिया। दूसरे दिन जब वह निद्रा लेने गया तो रामाजी जी ने शायना में उसके पैर दूर कर कल के शृणु का परिचाय कर दिया। साधना में भेष्टत्व की भावना (भेष्ट समझने या दूसरों द्वारा माने जाने) को अपने विलुप्त नाश कर दिया है।

प्रेम-प्रचारक योगी

समता की भावना ने सेवा को जन्म दिया। आपको अपने में श्री अपने को मर में देखने की समदृष्टि ने अष्टार का चेहरे कर दिया। मर की सेवा करने से सब के प्रति स्नेह जागृत हुआ, प्रेम की मधुर सृष्टि हुई। अष्टार नष्ट हुआ, ऊँच नच का भेद भाव मिट चला, तो स्नेह का द्वार खुल गया। इसी भाँति रामाजी जी प्रेम धर्म के प्रचारक हुए। आप प्रेम के व्याख्याता हुए, प्रेम-दर्शनने प्रणेत जन कर चहु ओर प्रेम की वर्षा कर दी-गली गली, गाव गाव, नगर नगर, जिले, राज्य व देश में प्रेम की ध्वनि गूँज उठी। सब स्थाना में प्रेम की लहर व्याप्त होगई। विश्वगन्धुत्व की भावना इस प्रेम का ही एक रूप है। सारे विश्व को प्रेम से लडो में पिरोने के लिए आप प्रयत्नशील हो उठे। अन्तर राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रेम का निनाद गूँज उठा।

रामाजी जी ने पहले स्वयं राम का प्रेम किया और उस प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित हो चली। आनन्द बुटोर में यह धारा नहीं

और भाग के बोन बोन में जा पहुँचा। भारत की पारधियों पर-रिश्ते में जहाँ रहने मात्र यों मनुष्य था। यह मनुष्यता का नूतन संदेश लेकर पहुँची। जङ्गवादी विश्व में जागरूकता का जशवाप लेकर पहुँची। 'तुम्हें शान्ति चाहिए तो आश्रो पड़ते प्रेम करना सीखो।' स्वामी जी की प्रेम रमणी मनोभाषना मचल उठा—प्रेम करना सीखो, प्यार करो। व्यक्ति ने प्रेम करो, मर से प्रेम करो। अपने मित्र की ही भाँति शत्रु को भी प्रेम करो—प्रेम-जटी में शत्रुता रूपी मल छूट जायगा। मूत्र पशुओं को भी प्रेम करो, मानों कि वे भी माननीय हैं। ऐसा प्रेम करो कि विश्व-प्रेम की धारा में तुङ्ग, जाति, समाज या स्थानविशेष के उन्धन रह कर नष्ट हो जायें। विशुद्ध प्रेम करो। इसी प्रेम के वर्शामृत होकर तुलसी दास ने जातुओं द्वारा लूटे जाने पर, यह प्रार्थना की थी कि उन्हें वह सामान उनके यहाँ छोड़ आने की अनुमति भी दी जाय। इसी प्रेम के कारण महात्मा इन्सा ने अपने पाली देने वालों के लिए (स्वर्ग में जाकर) परम पिता से भक्ति-प्रदान करने की याचना की थी। इसी प्रेम के प्रचारक स्वामी शिवानन्द हैं।

स्वामी जी कहते हैं—मर को प्रेम करो भगवान के मर रूपों को प्रेम करो प्रभु ने मर नामा को प्रेम करो। 'एकसद् रिप्रा बहुधा वदन्ति'। राम का भक्त राम को चाहता है, कृष्ण का भक्त कृष्ण को चाहता है, शिव का भक्त शिव को चाहता है और भ्रष्टा भक्ति ने पूजा आराधना करता है। किन्तु स्वामी जी सीता राम को भी उतना ही चाहते हैं, जितना रावेश्याम को या शिव पार्वती को। दक्षिण भारत के मन्तों में सन्त माणिक्य वामनर उस व्यक्ति को देखना भी पमन्त्र न करने थे, जिसके मस्तक पर शैवों की पवित्र मस्त्री न लगी हो, मन जनमम्यन्धर

के पास वही वा सत्ता था जो शिव वा हर का प्रणमन है; मत तिरुणा-
वन्मू शैव वा हो मेरा करने थे और इसी प्रकार मन्त मुन्दमूर्ति
शिव की भासा ने तीन दिनों यन्त्र का मानमन्त्र भी न करते थे।
बाणभक्त मन्त केवल शिव, नागवन्धु, राम और कृष्ण को छोड़ कर अन्य
की बात सुनना भी खण्ड न करते थे। शङ्कराचार्य केवल श्रद्धा के
पक्षपाती थे और अन्य किता दैतावस्था को कहा भी, कभी भी मानने
को तैयार न लेते थे। मन्त पट्टनाथ ने जब खरना लागों की सम्पत्ति
प्राणी, श्राने का मन्त्राधिक धनी मानते थे। मन्त धायुमानवर अपने
और ईश्वर के बीच मन को मन में बड़ा बाधा मानते थे। मन्त
शिवका मन्त्राग्राह्य थे और वे उसे ही मन योगों में भेष्ट मानते थे।
श्यामी शिवानन्द जी ने प्रेम के वन में मन का गार लेकर, प्रेम-धर्म
का आचरण दिया और दूसरा का भी वैसा ही करने का पता।
चाहे कोई किसी धर्म, पथ वा जाति का क्यों न हो, आपने प्रेम-
साधना पर जोर दिया और मन के लिए सदाचरण का पथ बताया।

श्यामी जी का योग प्रेम-योग है। योग के समन्वय में आप का
निश्वास है। गहन तपश्चर्या का यही निष्कर्ष है। आप कर्म-भक्त
योगी के साथ साथ कर्म-ज्ञान योगी हैं। आधुनिक काल में प्रत्येक
व्यक्ति के लिए योग के समन्वय की उपरागिता और आवश्यकता
आप प्रकट करते हैं। कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोग—
योग चतुष्टय को आप हर आदमी के लिए आवश्यक मानते हैं।
प्रेम का संदेश लेकर आप सेवा के मार्ग पर अग्रसर हुए थे और चारों
योग अभिभक्त मानते हैं। हृदय की शुद्धि के लिए सेवा आवश्यक
है और उसमें प्रेम की पुष्ट लेनी चाहिए। प्रेम ही प्रकट रूप में
सेवा है। जब व्यक्ति में प्रेम होगा, तब ही उसकी सेवा की जा

मंजगी । ज्ञान प्रेम का ही विस्मय है और प्रेम तो मयुक्त ज्ञान ही है । निग्यार्थ ऐसा ही कर्म योग है, भगवान के प्रति अतिशय भक्ति-भावना ही भक्तियोग है, आत्म संयम का पथ ही राजयोग है और दर्शनशास्त्र के जरिये प्रभु से मन्त्रावाप्ति ही ज्ञानयोग कहा जाता है । याग के समन्वय द्वारा ही मन, भक्ति और दाय की शक्तियों का निश्चित बंधन पूर्णत्व प्राप्त किया जा सकता है ।

विनीत मेरक

विपत्ति आने पर ही किसी व्यक्ति की परब होता है । कष्टों की भर्त्ता में जिनने समस्त-भावना को नष्ट न होने दिया, वही योगी है । प्रेम का कसीटी है—प्रेम की पंर अपने प्यारे के लिए मर मिटने की अमर भावना । प्रेम की परीक्षा है—नश का माहा, आप मुझ में अधरा दुःख में पितनी सेवा कर सकते हैं । निष्काम भाव में श्री अविचलित रूप में की गई सेवा ही प्रेम के पथ का प्रशस्त उदाहरण है । महा प्रेमी ही सच्चा मेरक बन सकते हैं । दक्षि-नारायण की सेवा ही प्रेम का रूप है । तीन-तीन, अमर्त्य और पीड़िता की सेवा ही प्रेमनगर का सीधा मार्ग है । स्वामी शिवानन्द जी ने सेवा के मागर में गोता लगाया और परीक्षा लेने के लिए फिर आपको प्रेम की भर्त्ता में तपाया गया, आप घर निकले । सेवा का पद नीचा नहा, बहुत ऊँचा है और दया ऊँच कि महा कल्पना न । की जा सकती । भगवान कृष्ण ने महाभारत में पणित राजगुरु मन्त्र में इसी लिए अभ्यासता के चरण धाने का कार्य लिया, स्वामी जो भी सेवा के सर्वोच्च आदर्श पर चल कर आब एक मेरक बन गए ।

मेरे स्वामी जी ने 'महाशय जी' कह कर सम्बोधन करते हैं। प्रत्येक को यह 'आप' कह कर ही सम्बोधन करते हैं, चाहे वह उम्र में कितना ही छोटा करा न हो, चहे वह मेहतर ही क्यों न हो। धृष्ट्या का भय कर समस्त की स्थापना और लौकिक प्रेम व नातायुक्तता की प्रतिष्ठा में इससे सहाय्य मिलता है। उदा तो यही है—जिन्ने सेवा कार्य अधिक हैं, उम्र में उदा या धन में उदा उदा नहीं। स्वामी जी यूरोपीय मन्त्रालय—साधू लेकर सम्भावना में, चारपाई पर लिटाकर तिर पर लाकर श्रद्धापूर्वक व पञ्चांग-गन्ध-सैन्धव अक्षतल में डुबो आये। मन्त्रालयों, साधुओं और पाम-पडास व दोना की भान और विश्वास के साथ आप सेवा करते हैं। दवा, पैसा, दूध व मिचका आदि में उनकी आवश्यकता-पूर्ति करते हैं। कामार की सेवा आप का परमधर्म है नहीं आपकी साधना, जप-तप, मनन का अङ्ग भी है।

स्वामी विनोदप्रिय हैं। सेवक का कर्तव्य है कि वह अपने मालिक को नष्ट न होने और सदैव प्रमन्न रहे। स्वामी जी अपने विनोदों से सबको प्रसन्न रखते हैं, हास्य-विनोद द्वारा रागा का निवारण करते हैं। आप के चेहरे की मुस्कान शान्ति का प्रसार करती है। आप मजाक करते हैं किन्तु शान्ति और सुधारात्मक दृष्टि से। कभी तो वह विनोदात्मक मजाक किसी की जीवनयात्रा का ही पलटने में समर्थ होती है, झगडा हुआ व्यक्ति जिन्ने का ठीर पाता है और राही सलामत निकल आता है। सतीतना में ओम् का मधुर गुण और राम नाम की सिद्ध-गर्जना सोये हुए में जीवन-ज्योति जलाती है, जाग्रति का लहर पैदा करती है, उनकी दृष्टि-वीणा के तार झकझोर उठते हैं। प्रभात-परी होती है और आप भाग्य देते हैं।

षष्ठम अध्याय

भा वा मि व्य क्ति

ओजम्बो पत्रकार

स्याज्याय याग साधना यागध गति न चलना ११। १। २६।
हुड जान पिनामा सग र मिगमक रूप द्वाग निर उटा बी।
आमानुभूति सा प्रस्ट करने र लिए म्यामा जी का लेखना चल
पड़ी। पूर्वाश्रम म गहत हुए ही आप का लिखने का श्रच्छा अभ्यास
१। गया स इसलिये मनोभारा को लिपिपत्र करने में श्रम बहुत

ग्राहणी रही। साधना के प्रारम्भिक काल में, कागज के अभाव में ऋषिकेश की सड़को पर से कूड़े के ढेर में से कागज निकाल कर दिपायों के भीतरी भाग का उपयोग कर लिया करते। प्रेरणा होती और आप भट उन वास्तों को कागज पर लिख लेते तथा कुछ समय उपरान्त तो यह क्रम ही बन गया।

त्यक्तन्त्र रूप से लिखने वाले जानते हैं कि प्रारम्भ में ६५ में लेख छपाना कितना मुठिन कार्य है; किन्तु आप के लेखों में तेज था, निर्भीकता थी, सरलता थी, आध्यात्मिकता थी, वे हृदय की वस्तु थे और सीधे पाठक के हृदय को प्रभावित करते थे। सन्यास लेने के बाद ही समय निकाल कर बड़े पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया और अग्रसिद्ध होते हुए भी अपनी मामिम्ता के कारण उन्हें ध्यान मिलने लगे, कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं में भी वे छपे। उन कर्म कागज और टिबट मिल जाता आप तुरन्त पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख भेजते। श्यामी जी आत्मज्ञान की गीढ़ी पर पैर धर रहे थे कि सीतापुर के एक भक्त श्री चन्द्रनारायण हर्कुली ने आपकी पॉथ स्पष्ट दूध ले कर घरतने के लिए दिए। यह सन् १९०६ की बात है। आप चारते थे कि अपने ज्ञान को सीमित न रखा जाय तथा सब उसका आनन्दोपभोग करें। आपने उन रूपों का उपयोग एक हृदय प्रेरक पुस्तिका “ब्रह्मविद्या” छपाने में किया और डा. ए. नटेशन कम्पनी द्वारा मुद्रित दमनी ५०० प्रतियाँ निःशुल्क ही लोगों में वितरित की गईं। सन्यासाश्रम में आने के बाद यह श्यामी जी की मई प्रथम रचना थी, जो छापें में छपी। फिर तो यह क्रम बढ़ता ही गया। आज तो न जाने कितने हजार ऐसी विभिन्न प्रतियाँ छप कर जनता के हृदयपरिवर्तन में समर्थ हुई हैं और लगभग लाख से ऊपर पृष्ठ संख्या मुद्रित रचनाओं की हो गई है।

अज्ञ तो स्वामी जी आध्यात्मिक विषय के मने हुए लेता है। आप के लेखों में अनुभूति की प्रशंसा रहती है, पाठक के मन पर वे सी गहरा प्रभाव डालती हैं उन्हें पढ़कर उसे शान्ति और सुख मिलता है उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, धर्ममय स्थिति से ऊँच उठने के लिए सम्बल प्राप्त होता है। आज स्वामीजी का अपना पत्र 'दिव्य जापन' ही ६७ मासों में निरवरोध है और इसके अनिच्छित आप के आश्रम से 'योग वेदान्त' अगरेजी पत्र प्रति मना प्रकाशित होता है तथा इसका मन्त्रिहटिओ सम्मरण मां तुम्हारे मन्त्र १९५१ से प्रारम्भ हो गया है। इन में आप नियमित लिखते हैं। इनके अनिच्छित विगत २०५५ वर्षों से 'माइ मगजीन' (मद्रास), 'कल्याण' और अगरेजी 'कल्याण वरुण' (गोरखपुर), उर्दू 'ओश्म' पत्रिका में लिखते हैं। आज तो निम्नी भी भारतीय भाषा का पत्र उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको स्वामीजी का लेख मौलिक या अनूदित अथवा ही मिल जायगा। आप अधिकांशतः अगरेजी में ही लिखते हैं। आपने हजारों सम्पादकों को प्रेरणाप्रद सन्देश भेजे हैं।

भेजे हुए लेखक

यह ब्रिटिश साम्राज्यशाही का युग था। अपनी दृढ़ता के द्वारा उन्होंने अनेक वर्षों तक इस विशाल देश पर शासन किया। केवल शासन ही किया होता और चले जाते तो कुछ न था, किन्तु उन्होंने आर्थिक ढोलके के साथ साथ मानसिक ढोलका भी दिया। उन्होंने भारतीय सभ्यता पर आघात किया, भरपूर यह चेष्टा की कि लावा अपने धर्म, सभ्यता, सभ्यता को विस्मृत कर पश्चिम की आर देवे, 'पाश्चात्या के रीति-रिवाज, रहन-सहन को अपनावे। अपने प्रयत्न में वे बहुत

कुछ सफल भी हुए क्वाँरे इस देश का शासन छोड़ आज उन्हें चार साल हो गए, किन्तु म नविन आसता अब भी उनी है । सब पूछिए तो हमारा प्रारम्भ, सन् १८३५ के ग्राट लार्ड मैकाले की विनाशकारी शिक्षा योजना में हुआ था । उसने कर्नल गड्डने की योजना रानी और फल यह हुआ कि मस्जिद का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया । अधिकांश लोग तथाकथित 'ब्रह्म' बनने के लिए अंग्रेजी पहनने लगे, अंग्रेजी का पहना सभी स्कूल और कालेजों में अनिवार्य कर दिया गया । आज भी वह परिपाटी बदली नहीं है ।

देश में सर्वत्र अंग्रेजी का जोलनाला था, मातृभाषा में लिखना और योजना करना प्रचलित समझा जाता था और अंग्रेजी में सम्भाषण करना एक तरह की शान । यहाँ की जनता अपने धर्म को भूल गई, कर्तव्य को भुला बैठी, विगत गौरव निम्मरण होगया, नामित की लार चरा आर फैल गई । मस्जिद का पठन-पाठन सर्वसाधारण से दूर जा पड़ा और यह फल कतिपय ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित रहा तथा वे पंडित भी रुढ़िवाद और साम्प्रदायिकता से ग्रस्त, जो अपना ज्ञान दूसरों को देना न चाहें । उन में भी अधिकांश मामूली मस्जिद पढ़कर पूजा-तर्पण करा देना, प्रचलित के यहाँ दुर्गा सप्तशती और अन्य कथा का पाठ करने को ही अपने ज्ञान की पराकाष्ठा मानते । धर्मशास्त्रा—वेद, उपनिषद् गीतादि व अध्यायन को न उन्हें ही दृष्टि थी और न जनसाधारण को यह सुनिश्चित ज्ञान था तथा न उनका समय ही प्राप्त था । जब यह हुआ कि हम अपने धर्म गहने का जल पैठे । आज ऐसे समय में ऐसे न उतारण में पड़े हुए होने व शरण राग व कारण को समझकर, म्यामा शिवन्त जो ने अपनी पुस्तकों के द्वारा भारतीय मस्जिदों को विनाश के गर्त में गिरने ने

ग्रामी अनुभवमिद्ध वर्तन का ही पाठशाला न समझ सका है। जिन्हें आप से मिलने का अवसर न मिले, वे ही अशङ्क करने हैं कि इतनी उमर सी फ़िरावें लिए डालना 'कुछ उधर में लिया, कुछ उधर से' की कला का खेल मात्र होगा। लेकिन आज भी आप इतना लिखते हैं कि आश्रम के ११ गुरुपरायण निरस्त गुरुमार्ग ने ही रक्त है। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए यह मन्त दिन रात लगा रहता है, आपका अध्ययन-कृत मे पुरा उ अलमागिरा डटा पडा है। आप जो कुछ लिखते हैं, उसे प्रेम से देने से पूर्व दुःसाग लिखने की अवश्यकता नहीं पड़ती सीधे हस्त लिखित लगना से पाण्डुलिपियां तैयार हो जाती हैं और इस प्रकार एक मास ही १-४ पुस्तकें साध साध लिए ला जाती हैं, जो जा विचार आय, २- उसी पुस्तक की पाण्डुलिपि में लिए डाला। आप प्रतिदिन कुछ न कुछ पुस्तक के लिए अवश्य लिखते हैं और यह कम आज क्यों न चला आ रहा है।

लगन की चमत्कार

महागुरु के सत ज्ञानेश ने चर गाता का ज्ञान सर्वसाधारण की भाषा में लिखा तो विद्वानों ने उसकी हसी उड़ाई पुराणपत्रिका ने उसका विरोध किया, नास्तिना का यह उपहस जना, लोकन के वृत्तशाध। एम्नाथ महागुरु ने स कृत न जनन बला के लिए भाग्यत सुलभ कर लिया, आध्वेश में गम रथा का गुणगान पानना ने किया, तामिल नाड में कम्पर ने और भी तुलनात्मक का समाधान तो समस्त भारत में फैलकर हो गई। ठीक इसी प्रकार अपनी स्वनाम भाषाओं में महाभारत का अनुवाद करके लक्ष्मीपति ने कन्नड और मारोपन्त ने मराठी की गुरु मेरा की है। निधलदास ने अपने 'विचारमार्ग' में

वेदान्त के उद्देश विचारों का मूल दृष्टि में जनता में मन्दित रहा। श्रीमती शिवानन्द जी ने हिन्दू धर्म शास्त्रों के विचार का आधुनिक विद्वानों के लिए उद्दिष्ट किया। हिन्दू दर्शन-शास्त्रों पर वेदों का पश्चात्तर और यहाँ के विद्वानों ने भी मोटे-मोटे पोथे लिखे हैं लेकिन वे पश्चात्तर प्रदर्शन में पूर्ण शोध चला के विद्वानों का हाँ नाथ रही, मूल संस्कृत न जानने के कारण सर्वप्रथम उन ज्ञान में ध्वनि ही रहा। श्रीमती जी ने उन शास्त्रों को, पुराने विद्वानों का नवीन युग के प्रशस्त में, मध्य-युग के शास्त्रों में दिव्य का संज्ञा की है। श्रीमती जी ने पञ्चों १८२६ पुस्तक 'योग का अध्ययन' (प्रेस्विटियन और योग) प्रथम भाग १८२६ ई० में लिखी गई जो काश्मीर के दारान जगन्नाथ की आधिर गद्ययत्ना में गणेश एन्ड क० (मद्रास) द्वारा प्रकाशित की गई थी। ऐसी दूसरी पुस्तक थी—'वेदान्त का अध्ययन' (प्रेस्विटियन और वेदान्त) और यह भी वहीं में छपा थी। बाद में दोनों ही पुस्तकों का प्रकाशना-विचार—'माई मेगजोन' (मद्रास) पत्रिका के सम्पादक श्री पी०के० विनायकम् को दिया गया तथा वहीं से 'हिमालय पुस्तक माला' का अन्तर्गत 'राजयोग', 'प्रेमण प्रद', 'शक्तिमिमा पाठ', 'श्वामिज्ञान' (मादन्म और प्राणायाम), 'योगमत', 'कुटिलिनी योग' तथा 'योग का अध्ययन' (श्री भग) प्रकाशित हुए। इस प्रकार श्रीमती जी ने जन-साधारण में पैली योग के प्रति आति की दूर करने का प्रयत्न किया। आपने उताया कि समाज में रह कर भी, मुख्य में रह कर भी योग-साधना की जा सकती है। इसके बाद तो आपने योग और वेदान्त विषयक अनेक पुस्तकें लिखीं, जिन में मुख्य ये हैं—योग का सरल पथ, योग के तन्त्र, योग, योग की घरेलू कमरतें, योग-वेदान्त-कोश, समन्वयान्तर योग, राजयोग, सक्तर्तन योग, सम्प्राधि-योग, सगीत-लीला ऽङ्ग, कर्मयोग का अध्ययन, मर्कटयोग का अध्ययन, योग के त्रिआत्मक-

पाठ, ब्रह्मचर्य, ज्ञानयोग, एठयोग, जपयोग, मन को बश में करने के उपाय (दो भाग), योग, और वेदान्त पर कुछ भाषण, क्रियात्मक माधना, मन्याम की आचर्यकता, वैराग्य के पथ पर, वैराग्यमाला, वेदान्त-ज्योति आदि ।

श्यामी जी ने सभी प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं—छात्रोपयोगी, श्रियोपयोगी और सर्वजनोपयोगी । श्री धर्म तथा नारी को मिलाए—दो श्रियों के लिए सुन्दर पुस्तकें हैं । आप की अधिवाश पुस्तकें सर्व-साधारण के लिए बहुत उपयोगी हैं और उन्हें पढ़ कर गया—बीता व्यक्ति भी अपने जीवन को सुधार सकता है । आप ने नाटक, जीवनी और कहानियों के रूप में भी कई पुस्तकें लिखी हैं । 'सतों के चरित्र' (दो भाग) में विभिन्न मनु के भक्तिमत् रचनाचित्र दिये हैं; 'विद्यार्थी जीवन में सफलता', 'जीवन में निश्चित सफलता', विद्यार्थी वर्ग को लक्ष्य में रख कर लिखी गई हैं । 'ब्रह्मचर्य नाटक', 'दिव्य जीवन', 'राधा का प्रेम', 'शिवलीला', 'उपनिषद् नाटक' तथा दो एकाङ्की 'काम व क्रोध', 'भगवद्गीता' आदि सभी शिक्षादायक छोटे-छोटे नाटक हैं, जिनको विद्यालयों में अभिनय किया जा सकता है । 'महाभारत की कहानियों', दार्शनिक कहानियाँ, दिव्य कहानियाँ आदि कई कहानियों की पुस्तकें हैं । हिन्दू धर्म—शास्त्रों पर आपने मूल भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी हैं । जैसे 'भगवद्गीता' (पूर्ण), गीतागार, 'गमायण-गार', 'हिन्दू धर्म', 'हिन्दुओं के प्रत और त्योहार', 'भगवान शिव की पूजा', भगवान राम की लीलाएँ और पूजा, दस उपनिषद्, व्यस्त व्यक्तियों के लिए उगनिषद्, लघु उपनिषद्, कैलाश-यात्रा, आदि । शायल की प्राथमिक चिकित्सा, परेलू टाक्टर, श्याम्य और मोवन, श्याम्य और दीर्घ-

जीवन, स्वास्थ्य और सुख, आदि स्वास्थ्य विषयक पुस्तकें भी आपने लिखी हैं, क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक है तो गारे सारे कामें हो सकते हैं।

विशिष्ट लेखन-शैली

रामजी जी की लिखने की अपनी ही शैली है। छोटे छोटे साधारण और छोटे ही वाक्य किंतु उसी भाव प्रशक्तता 'गम्भीर धारा' करती है। अपने लेखों, अपनी रचना में आर हृदय ही उलटेल देते हैं और हृदय की भाषा में ही उन्हें लिखते हैं, यतः वह सन्देह हृदय की वेध कर निरस्त जाता है, झट्ट में उबल पुथल मचा देता है। आपने अपनी रचनाओं का निष्ठात्मक धर्म, त्रियात्मक दर्शन और निष्ठात्मक साधना के समन्वय में ध्यान-ध्यान कर दिया है और यही कारण है वह पाठक का मोचने के लिए बाध कर देते हैं कि वह भी किसान बन।

रामजी जी का रचनाओं का बहुतने में भक्तों प्रसार स्पष्ट है। जायगा कि आपने विषय का सुगम, स्पष्ट और प्रारम्भिक बनाने का उद्देश्य से साग के विभिन्न अंगों का समावेश प्राप्त सभी पुस्तकों में किया है। भक्तियोग की पुस्तक में भी भक्ति के प्रतिष्ठित गङ्गोदय, कर्मयोग और वेदान्त का गानें मिलगी, क्योंकि आप साग-समन्वय के पक्षपाती हैं। एक दर्जन में भी अधिक पुस्तकों में आपने योगासन और प्राणायाम पर उलट दिया वैद्यकी भावना लाएन करने वाले कुछ असाधारण ग्रन्थ पुस्तक में मिलेंगे। वेदान्त और ज्ञान-योग की पुस्तक में भी आपने भक्ति, मर्त्योदय और कर्मयोग का समावेश किया है। आपका कथन है कि जिस किसी के हाथ में एक भी

पुस्तक पढ़ जाए, वह समार को तरने का मार्ग प्राप्त करले। प्रथम अध्याय में पाठक की शून्य पिपासा को जाग्रत करेंगे। और अगले अध्यायों में धारे धारे यह बुझती जान पड़ेगी, किन्तु कर्म करने की प्रेरणा उसमें सन्निहित रहेगी।

श्यामी जी जो कुछ भी लिखते हैं—साधन के लिए। इसलिए यह कार्य की बमौटी पर बसा जा सकता है। आपका उद्देश्य यही रहता है कि साधकगण लिखे हुए को पढ़ें, प्रेरणा प्राप्त करें और लाभ उठावें। आप का प्रत्येक लेख अपने आप में पूर्ण होता है, उसमें कुछ न कुछ निष्कर्ष निहित रहेगा। आप का यह प्रयत्न नष्ट रहता कि पुस्तक के अध्याय एक दूसरे पर आश्रित रहें और इस प्रकार असंगतता का नष्ट रहन दें। प्रत्येक पैराग्राफ में पूर्णपक्ष और अन्तर्गत बातों को भर देते हैं और फिर अलग अलग तथ्यों पर विचार करत रहते हैं। यही कार्य में सन्तुष्ट है कल पर कुछ क्या छोड़ा जाए। हमने मन में मन रख रखा है और सन्तुष्ट, चाहे कि यह कैसा भी क्या न हो, एक प्रकार का अधन है। जब कभी कोई विचार श्यामी जी के मन में उदय होता है तो तुरन्त आप उसे प्रकट कर देने हैं और एक ही बार में लिख डालते हैं। यदि आप किसी पत्र-पत्रिका के लिए लिखते हैं तो एक ही छूट में नारी साधना का निष्काट डाल देने हैं ताकि जिस किसी के हाथ में यह पड़े, उसे अधिक से अधिक लाभ हो। आप इसीलिए अपनी प्रत्येक पुस्तक में आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वमूल्य की समझिए। पुस्तक के नाम से ही निम्न स्पष्ट हो जाता है।

धार्मिक पत्र लेखन

अपने आध्यात्मिक संदेश के प्रकार में श्यामी जी का अत्यंत गहनता मिलती है। इनके विविध विषयों पर इतनी अधिक पुस्तकें लिखने

माले केवल आप ही हैं। और आज तक आप अनगिनत लोग लिए चुके हैं; लेकिन इनमें भी ऊपर है—आप का पत्र लेखन। पत्र लिखना भी एक कला है। भवमित शब्दों में विस्तृत भाव का व्यक्त कर देना पत्र लेखन की विशेषता है। आपके पास नित्य ही दर्जनों पत्र देश और विदेश में आते हैं। और आपके यहाँ से मर गये उत्तर दिया जाता है। कोई अपनी दुःख भरी गाथा कहता है, कोई अपनी गिरावट की कहानी, कोई पारिवारिक जीवन में तंग, आशा और निराशा के झूलने में झूल रहा है, तो कोई विभिन्न बाधाओं में पराकर तपस्य में भाग निरलता चाहता है और आत्म हत्या में उद्वेग ग्रस्त उससे मन में नारा आता, अन्य कोई अपनी पत्नी के देहान्त में वैधव्य की लहर में डिलोरे ले रहा है तथा सन्यास की आकांक्षा है। ऐसे ही अनन्त समस्याओं में परिपूर्ण पत्र नित्य ही स्वामीजी का मिलते हैं।

स्वामी जी मर पत्रों को पढ़ते हैं और उनकी समस्याओं का उत्तर देते हैं। जराय में आपका पत्र आने मन्त्रिण हाथ, विन्दु शब्द का चयन उचित मन्त्रों का अभिव्यक्ति करता है। निराशा दिल में, बन्धन का सन्धार करता है। उस शक्ति का कुछ समय पहले उदात्त चित्त लेकर स्फूर्ति प्रसिद्ध भी पैदा था, प्रफुल्लित हो उठता है। स्वामीजी का एक एक पत्र उनका प्रभावशालक और मार्मिक होता है कि प्राप्त कर्त्ता के ध्वजन मन पर डग-आ पानी पड़कर उस शान्ति का आभास पाता है। उस अपनी शक्ति का अनुभव करने लगता है। उसमें द्विगुणित उमात् पैदा हो जाता है। मैकदा और जार्ज माल दूर पैदा व्यक्ति स्वामी जी का पत्रने संपन्न महसूस करता है। उसमें शङ्कर नष्ट हो जाती हैं या पत्र में डल जा जाता है।

निगारा के सागर में डूबते उतरते व्यक्ति को स्वामी जी अपने अपने हाथ से लिखकर पत्र भेजते हैं। वह और भी मुक्त तथा शान्ति का संदेश पहुँचाता है। भावुकता की आधारभूत पर मनुष्य का निर्माण हुआ है। मार्ग में जहाँ राधा आई या जहाँ भी ठेस पहुँची, वह मानसिक मतुलन को पैठता है। संसार उसकी निगाह में असार बन जाता है, ऐसे मतार का वह जह्दी में छुड़ा देना चाहता है, इसी लिए सन्यास लेने का आत्म हत्या का विचार उसका मन में आता है। ऐसे व्यक्ति को स्वामी जी का प्रेरणाप्रद पत्र आनन्द की धारा में बहा देता है। स्वामीजी प्रभु में उसकी शुभाकांक्षा करन हैं और वह व्यक्ति आशीर्वाद पाकर अपने को कृत ह्व मानता हुआ, कर्म मार्ग पर अग्रसर होने की तैयारी करता है। स्वामीजी की आज्ञाश्रित लैरनी मुँह में प्राण फूँकती है। अपनी शक्ति को न पहचानने वाला व्यक्ति मुँह में क्या कम है ?

स्वामी जी द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक दैनन्दिनी की रिपोर्ट साधनगण गुमान, पथदर्शन और आदेश के लिए भेजने हैं। उसके उत्तर में भी आप पत्र भेजकर साधना, श्रम-अनुयायियों को प्रोत्साहित करने हैं। ऐसा ही "जागे पत्र अब नर आप लिख चुक हैं। ऐसे बुद्धि पत्र पुस्तककार भी प्रभावित हुए हैं। चाण पुस्तकें हम भाति हैं— 'प्रेरणाप्रद पत्र' (इन्धवाधम लगे) २ 'शिवानन्द पत्र डा० छत्रपति व नाम' (शिवानन्द लेखक व डाक्टर छत्रपति), ३. 'गजानन के नाम पत्र' (लेखक व गजानन)— हमारा हिन्दी अनुवाद "जीवन जोति" शीर्षक में छपा है। ४ 'वि' के नाम पत्र' (लेखक व श्री एम. जी. गिह) पुस्तक भी छप रने हैं। स्वामीजी का यह पत्र देखिए.—

ॐ

१ मई सन १९४३ ई०

बल्लाला,

साधारण दल धारण करें। गैरम तथा आभूषण मत पहनो।
रिन्तु निमग्नता के बँकण, परिन्ता या नार. मनीषी की मुद्रिका।
महिषासुरता की लीला और शान्ति को वर्ण मुद्रिका धारण करें। इन
में तुम मुन्दरियों में मुन्दरी हो जाओगी। इनका अभ्यास कर अनु-
भव करें।

ध्यान धारण कर, साधन की रोज़ करें। यह ईश्वरीय साधन
आनन्द, शान्ति तथा प्रसन्नता से परिपूर्ण भूमा है। इन में पूर्ण
सामझम्य तथा पवित्र हर्ष प्राप्त होता है। सदैव प्रसन्न रहो। ईश्वर
का तुम पर अनुग्रह हो।

शिवानन्द

सप्तम अध्याय

कुशल कीर्तनकार एवं ओजस्वी चक्रा

प्रवचन-प्रवीण

यद् भंसार विषमताओं में परिपूर्ण है। प्रायः देखा जाता है कि किसी में कोई विरोध गुण है तो कोई अवगुण भी : कोई किसी विद्या विशेष में निपुण है तो अन्य किसी ज्ञान से मिलकुल शून्य। अच्छे चित्रकार चित्र तो बहुत सुन्दर बना लेंगे। निन्तु अधिसारा की हस्तलेख-शैली इतनी सुन्दर नहीं होती। कई व्यक्ति लिख तो बहुत अच्छा लेते

हैं किन्तु प्रबुद्ध मनोभावी का जोन कर जनता में प्रकट करना उनके यश की बात नहीं। स्वामी शिवानन्द जी उर्ध्व एक उच्चकोटि के लोग हैं, उनकी यात्रा में भा अधुने रोज़ है और आप एक गमन रता हैं। यह ईश्वर प्रदत्त देन है और हम के लिए साधना भी परमावश्यक है। विश्व के गणतंत्रों में स्वामी शिवानन्द जी, डा० गंधार्वर, स्वामी भी निराला शास्त्री आदि मार्गदर्शकों का नाम सम्मरणीय रहेगा।

विश्व भी रता की विजयवादी हैं कि यह भोलाआ की श्रम भाषण द्वारा मधु-मधु-का करदे और भोला उम समय म रता के साथ उदाहरण का अनुभव करने लगे। श्रमने ऐसे धर्मियों की रचनाएँ मुनी हाँगी, जो शान्ति-म काम कर, धर्म-भाव के द्वारा दुष्ट समय का भी भोलाआ की अपनी बुद्धि-चातुरी में इतना प्रभावित कर देते हैं कि 'गान्ध-गान्ध' की रानि में वातावरण गुँज उठता है किन्तु उनका बुद्ध भी स्वाधी प्रभाव नष्ट होत'। स्वामी जी की भाषण शैली अपनी ही निगली है। आप मनना करने हुए बोलेंगे, लेकिन न मर अन्यन्त भाषण साज-सज विविधता होता है। 'भारत की भीड़ में निमग्नता पुराने जलना और जलने समय क्या मजाल है कि राजा राजगुल का शान्ति-मग द। गन्दा का भावप्रवणता, भाषा की एकरमता, मधुरता और प्रज्ञा तथा हृदय के अन्तरगत में निरले, अनुभूतात्मक विचार आप न भाषण में यान माधुर्य व शान्ति लात है। ज्ञाना उर्ध्व विचार में लान न बात है तथा भाषण न गान्ध के शब्द उस गन्ध-म कर रनी प्रेरणा देन है। ज्ञान का ये स्तरों को धरा पर जुट जान का आदान करते हैं।

स्वामी जी के भाषण में अनुभव की पुष्ट होती है। आप गर्भा में गर्भा विषय का गहन, मजबूत एवम प्रज्ञात्मक भाषा और गन्ध

शैली में इतना सुन्दरता के साथ प्रभुत्व करने है कि वह भोताओं के हृदय में एकत्रित शङ्काओं का समाधान करता हुआ, एक नवीन पथ की ओर भरोसा करता हुआ होता है। दैनिक जीवन की समस्याओं, हिन्दु धर्मशास्त्र और संस्कृति, विचारों जीवन की सफलता, भगवद्-प्राप्ति का सीधा उपाय, योग का अनुसरण, कर्तव्य, धर्म, अनुशासन, निमग्नता, संयम, आदि शिष्टों पर जिनका निपात्मक जीवन से सम्बन्ध है, अभिचार पूर्वक भाषण करते हैं। अपने भाषणों में आपका मद्देन यही प्पात रहता है कि वे साधारण मनुष्य का पथ-दर्शन करें, मसार के विभिन्न व्यापारों में पंसा व्यक्ति अपनी स्थिति पर विचार करें और उत्तम कर्म की ओर अभिसर हा। आप का उद्देश्य यही रहता है कि मनुष्य अपने का पहचाने, अपने अन्दर निहित शक्ति का आभास पाये और उत्तम आचरण द्वारा उत्तम आदर्श स्थापित करें तथा इसी जीवन में मुक्ति पाने के पथ का अनुगमन करे।

भाषणों की विशेषता

स्वामी जी की पुस्तकों की ही भांति भाषणा में विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं होता, साधना के जीवन की उन्नति करने के लिए नियामक साधनों का उन में भली प्रकार समावेश होता है। मनुष्य की हृद्गत भावनाओं की आपसे भाषणों में आत्म-निरीक्षण का अमर मिलता है, उसके चाल-चलन में बेपरिवर्तन लाने के और में। पथ-दर्शन जाता है। वह व्यक्ति आध्यात्मिकता की धारा में अपने लग्न है। जज्ञता के समर्थक भौतिकवादियाँ और नागरिका के विचार आदर्श भाषणों में नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं और उन्हें अनुभव होने लगता है कि अत तक वे एक गलत मार्ग पर चल रहे थे। बुद्धिवादियों का कर्मयोग के पथ पर चलने का मदेश मिलता है।

स्वामी जी के भाषणों में गंभीर विषय का सीधे-सादे शब्दों में प्रतिपादन मो होता ही है, कथा-प्रसंग और दाम्य रस लाकर उगमें गंजकता भी ज्ञाप उन्वज कर देते हैं, तथापि केवल मनोरञ्जन के लिए वे नहीं आते। उनमें जोरन का संदेश निहित रहता है। यदि कभी कोई व्यक्ति कानों में पैठा हुआ दूसरे की ध्यान में मग्न रहता है तो आप 'ओऽम्' का गंभीर घोष कर्णों में आगे उठने है। उस व्यक्ति का ध्यान ऊपर ही आकृष्ट होजाता है, गंभीर उच्चे भाँ चुप होकर स्वामी जी का निशाने लगने हैं। आपका गंभीर व्यक्ति-भाषण को शरीर भी प्रभाव-शाली बना देता है।

संसार जल विज्ञान की बातें करना है। जल ड्रूमन-पटली-म्यूलिन और एटम बम-हाइड्रोजन बम की चर्चा लोगों के हरदम मुख पर रहती है — स्वामी जी विज्ञान के विज्ञान-आध्यात्मिक शान की बातें करने हैं और एटम में भी अधिक प्रभावशाली 'ओऽम्' का प्रख्यापन करते हैं। इस आकार में इतनी शक्ति है कि यदि पूर्ण-विश्वास के साथ इसका उच्चारण किया जाय तो विश्व की सभी सेवदा शक्ति का यह हिला सञ्च है, पथर में भी प्राण फूँक सकता है। दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक घण्टों गंभीर शब्दों के विषय पर चालते हैं और सम्यग्धित विषय की काफी सामग्री देते हैं। किन्तु वह मात्र जीडिफ मनोरञ्जन होता है। उनसे भाषणा में मनुष्य की नासारिक क्रिया का प्रत्यक्ष डालने का शक्ति नष्ट होता। अनेक दार्शनिकों का उद्देश्य न सफलतापूर्वक अपने भाषण में न कर सका, पर उनमें इतना शक्ति नष्ट होता कि श्रोता का सत्य के पथ पर चलने के लिए, निर्दाम भाव में, त्रिआत्मिक साधना के लिए प्रेरित कर सकें। आध्यात्मिक चेतना, शाश्वत शान्ति और अमरत्व के लिए इसका अपेक्षा है और स्वामी शिवानन्द का भाषण ही इसने लिए अमृतघारा है।

जिन्हें माधना-समाह (अप्रैल वा दिसम्बर) में सम्मिलित होने का अवसर मिला है अथवा अन्य कदा स्वामी जी के भाषण सुनने को मिले है, वे यह मन्ते हैं कि स्वामी शिवानन्द जी की वस्तुतः प्रेरणा के अग्रिम स्तर हैं। इन पत्रिका के लेखक को ऐसा अवसर सर्वप्रथम सन् १९४५ में मिला था। आपने भाषणा में आर्पणाक्यों की प्रभावशाली प्रशंसा की जो हृदय पर सीधा असर करती हैं। स्वामी जी ने भाषणा के पीछे आपकी मन्त्र, अग्नि और प्रत्यक्ष की अथवा-माधना दीपी गती है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप जो करत हैं उसे बढ़ते हैं और बढ़ा करते हैं जो कर्त हैं। भाषण का प्रारम्भ—‘अमर आत्मा’ के सम्बोधन में अत्यन्त मार्मिक शैली में होता है और बड़ी तेजस्विता, श्रोज व प्रसाह, मध्य में तथा अन्त तक बना रहता है। स्वामी जी ने ‘अग्रिम भारतीय यात्रा’ के अवसर पर २३ अक्टूबर १९५० को हैदराबाद में दस हजार व्यक्तियों के साथ आभाषण किया था, उस के कुछ अंश देखिए —

‘आज ही अभी, आध्यात्मिक दौलत के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दो। उपा कर उठो, जागो और मोक्षो मत। यह मन बड़ा चंचल है। प्रतिक्षण यह शरारत मन तुम्हें धागा देता है। इसकी गतिविधि पर बुद्धिमत्तापूर्ण विचार करो। यदि इस मन का ज्ञान का प्रकाश दिया दो इसकी चंचलता जैसे ही नष्ट हो जायगी, जैसा नीचे (रोशनी) के सामने अंधेरा।

“आध्यात्मिक पथ पर उन्नति के लिए, जीवन को स्वस्थ व सुखी बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक बनना अवश्यवश्यक है। गिराई हुई मानसिक स्थिति ही अविकास शारीरिक कष्ट का कारण है।

नैर्माना जीवन प्राप्तियों। काम के निधिन घटते और विविधा विधान आवश्यक है, तब ही तुम स्वस्थ एवं सुखी हो सकोगे तथा मधना का समय भी मिलेगा तभी तुम्हें करने दिए गए में मत्तलन मिल सकेगी। रात, को १० गजे गोश्रो और प्रातः ४ गजे उठो, तु-हारे स्नायु प्रलपान होंगे। हृदयों के दिन मनोऽजन के नाम पर शक्ति का हार करके, स्नायविर दुर्लभता हो न आने दो। यदि तुम ह्रुदा के दिन मौन रखो, साय समय साधना में लगाओ तो मान ह्यः मर्द्दने में मेरे कथन की सत्यता सिद्ध हो पायगा।

“गप-शप से बच करे और शक्ति संचित होगी। मानसिक गति और स्वास्थ्य के लिए निरर्थक कार्यों में तल्लीन न हो। प्रत्येक कार्य का निरलेखन कर लोचो कि ‘क्या वह जीवनादेश की प्राप्ति में सहायक है’ और यदि नहीं तो उसने दूर हो रहा। निता स्नायुशक्ति का हार का मन में बड़ा नाला है। भक्त या साधक का करने भगवान में विश्वास होता है, इसलिए वह रुकी निश्चय न करेगा। वह हमेशा प्रमत्त, निर्भीक और निभ्रान्त रहता है और उसे आत्म विश्वास होता है।

“क्रोध से बचो। १० मिनट के क्रोध में दो दिन निरन्तर रह कर हल चलाने में अधिक शक्ति नष्ट होती है। शांत रहो। अपने अन्दर भावो। दूसरों के उत्कर्ष की प्रशंसा करो तुम्हारा ड्रेप नहीं रहेगा। ड्रेप हीन-भावना का पैदा कर स्वास्थ्य और मन को गिराता है। भूलभाल से भूल कर, भविष्य की चिन्ता न कर के वर्तमान से देखो—भविष्य सुन्दर ही होगा। अभावधान व्यक्ति समय से या ही गुजार देता है और फिर कार्य के लिए उसे समय नहीं मिलता।

“कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि तुम्हें पूर्ण कर ।
तो राथ में ले लो और अपनी भारी शक्ति उस पर केन्द्रित कर
दो । कार्य कोई कठिन नहीं होता । मन पर कानूँ बगें । अपने निर्णय
शीघ्र ही कर लिया करो । अपने कष्ट दूसरा को न दो । शिकायत की
आदत त्याग दो, नहीं तो शिकायत-जिन्दगी उन आयगी । अपनी
प्रसफलता का दोष दूसरे का न दो । अपने दृष्टिकोण में, विचारने
के ढंग में परिवर्तन कर देना कि अपने नियंत्रण से बाहर के कार्यों
को लेने और पूरा कर देने में ही बुद्धिमत्ता है । अपनी मानसिक
शक्ति का केन्द्रित कर और उसे हास होने से रक्षाओ, अतृप्तियों
को जाणत कर, आत्मानुभूति प्राप्त करो ।”

संकीर्तन महिमा

“भगवद् प्राप्ति का मन से मन्त्रा, स्रज से मंगल, निश्चयात्मक और
शीघ्रतम तरीका संकीर्तन ही है । इस लिए कुण्डलिनी शक्ति को जागृत
करने की आवश्यकता नहीं । कीर्तन करने से, मन्त्रमय की मन शक्ति
से कुण्डलिनी अपने आप जाग उठेगी । संकीर्तन किस प्रकार पुनः
कुम्हाराग को उदल डालता है, किस प्रकार मानसिक द्रव्य को उदलता
है । आसुरी स्वभाव का किस प्रकार शुद्ध स्वभाव में परिणत कर देता
है और कैसे यह भक्त को भगवान् का साक्षात्कार कर देता है, यह भा
ग्य रहस्य है । किन्तु यह तर्क मन्त्रार्तन का विशिष्टि का नहीं समझ
करने ।”

“प्रत्येक शब्द में महान् शक्ति होती है । गरम पकौड़ी का नाम
लेने ही मुँह में पानी भर जाता है । पिष्टा का नाम लेते ही उकाई
आती है । जब साधारण शब्दों का यह गुण है तो परमात्मा के पवित्र

नामों का तो कहना ही क्या है। भगवान का प्रत्येक नाम दिव्य शक्तियों और श्रवण से पूर्ण है। भगवान के नाम में विनिश्चय ही शक्ति है। इसलिए भाव और प्रेम के माध्यम कीर्तन किया जाता है। कीर्तन से मल, विद्वेष और आवरण नष्ट होते हैं। राम-गान करने से मन एतास हो जाता है। यह निम्नस्थता में लीन हो जाता और हृदय में आपसी भगवान का दर्शन कराता है। भगवान का नाम भगवान के समान ही कल्याणकारी है। भगवान चैतन्य हैं और इसी प्रकार भगवान का नाम भी चैतन्य है।”

“स्वर या दर्शन से विवृत मन्त्र के उच्चारण से अनिष्ट फल की सम्भावना हो जाती है। परन्तु भगवन्नाम में यह बात नहीं है। ये नाम किसी प्रकार गाने जा सकते हैं। ‘उत्थ नाम जपत जग जाना। चालमीकि भये ब्रह्म समाना।’ सागर मंसार जानता है कि श्रुति चालमीकि जी पहले मनाकर नाम के टाक थे। राम नाम उत्थ ‘मय-मय’ जपने जपने ब्रह्मस्वरूप हो गये।

राम राम जपते रहो, रीझ भजो या मीज।

-लटा पुलटा ऊपजे, जस धरति में बीज ॥

इससे दैनिक भगवान के नामों को एक स्वर और एक लय से शुद्ध भाव से गाने को ही ‘संकीर्तन’ कहते हैं। यह यथार्थ विज्ञान है, क्योंकि यह शीघ्र ही मन को उन्नत करता है और भाव को उच्चतम अवस्था तक उठा देता है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ‘संकीर्तन योग’ या ‘जप योग’ ही समीचीन है।

कीर्तन-महामंत्र

प्रभु से एकाकारता स्थापित करने के लिए व मन की शुद्धि के संकीर्तन का उद्भूत माहात्म्य है। इसीलिए स्वामी जी का प्रिय कीर्तन

महामंत्र-कीर्तन है :—

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,

यही कारण है कि शिवानन्दाश्रम के भव्य 'भजन-भवन' में ३-१०-१९४३ से विश्व शान्ति के लिए अखण्ड महामंत्र का कीर्तन चल रहा है। विगत ७ वर्ष से यह कीर्तन निरन्तर दिन-रात होता रहा है। भक्ति विह्वल हो मीरा गा उठी थी—'मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई' उसी भाँति स्वामी जी मधुर लय-ध्वनि में गाते हैं :—

'अज्ञानन्द, अमरानन्द, अचलानन्द हूँ,
हर हाल में अलमस्त, सन्धिदानन्द हूँ।'

श्रीर :—

'थोड़ा खाओ, थोड़ा पीओ, थोड़ा बोलो, थोड़ी करो सेवा,
थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा भजन, थोड़ा निदिध्यासन।

माधारण्य मनुष्य को शुद्ध शास्त्रीय सिद्धान्त मधुर सुरीली तान में गाकर सुनाए हुए अच्छी प्रकार समझ में आने हैं। गायन और वकीर्तन के द्वार, वह आत्मा के संगीत में लीन हो जाता है। पूर्वकाल के ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ रचनाएँ पद्य ग्रन्थ संगीत रूप में लिखी हैं। रामायण, महाभारत, भागवत और दूसरे धर्मग्रन्थ पञ्चात्मक हैं। उन्हें अच्छी प्रकार गाया भी जा सकता है। स्वामी जी ने हमों को लक्ष्य ग रण कर पञ्चात्मक पुस्तकें की भी रचना की है। 'दिव्य जीवन भजनावली' में स्वामी जी द्वारा वकीर्तन, पर्यटन में गाये जाने वाले कीर्तन और

भक्तियों का संग्रह किया गया है। इनके अतिरिक्त “गमायणगीन्द्रप”, “भक्तिरामाय”, “गीत-सार”, “ज्ञान-ग्रन्थि”, “सम्पन्निकाली रंगे रंगे”, “प्रगल्भा, आनन्द व अमरता”, “अनन्द मोती”, “सिनोड में दर्शन आम्”, “योग और दर्शन-मगीत में”, “पुष्पावली”, “वैराग्यमाला”, “वेदान्त-पौर्णि”, “ज्ञान सिनोड में”, “आनन्द की लहरें” आदि अनेक पुस्तकें रचनाओं में ही लिखी गई हैं। इन प्रसार आपने परि-हृत्य भी पाए हैं।

मामी जी कीर्तन करने हुए आनन्द में मग्न गान हैं और साथ ही आताओं को, जो साथ ही कीर्तन करते हैं—आनन्द की धारा में उड़ा देते हैं। आपकी हर लहर उड़ी मुर और मुगीली नेने ने आप गुरुश अपने आताओं व हृदयों को मन मुग्ध बना देते हैं। आप अपने कानों में भाषा की आर विशेष ध्यान न देकर— अंग्रेजी, हिन्दी और मन्त्र के मिल-जुल भक्तों में दार्शनिक निदानों, साधना सम्प्रदाय उपदेश, भक्ति और वैराग्य विषयक तबों का, आताओं को सरलता से समझाने में विशेष प्रयत्न करते हैं। और यही कारण है कि आपकी शिष्य मण्डला और अभिभावक उर्म तथा अन्य रक्ति आपके श्रीमन्त्र से इन भक्तों और उपदेशों को सुनने के लिए मदा लालावित रहते हैं।

ग्रामोफोन रेकार्ड

मामी जी के हृदय के उद्गार, आपका अगाध ज्ञान, सरल और सरास उपदेश शैली, दार्शनिक शब्दों तथा दृष्टान्तों का चुनाव आपके भक्तों की विशेषता है। इन भक्तों को अपने दम से गाया जा सकता

है। इनकी विशेष राग गगिनी की विलस करने की आवश्यकता नहीं। वित्त सज्जनों ने एक दो बार भी श्रीस्वामी जी के भीष्म में इन भजना को सुना है, उनके लिए इनका गाना रुझिन नहीं। आपने कीर्तन व भजनों के रिवाज भी तैयार नो चुक है और उनकी मदायता ने भी इनकी गाना सुगम हो गया है। उपाचार्य में भाषण और भजन रिवाज करने की मर्यादा है और स्वामी जी महाराज ने भाषणा व कीर्तन भजना के अनेक रिवाज उन चुक हैं। आपने पञ्चात्मक रूप ने, अपनी शैली में रामायण व गीता के मार का गाना है, आध्यात्मिक भाषणा के रिवाज उन हैं।

अप्रवाश व समय भजन व कीर्तन गाया, इसमें प्रेरणा मिलेगी। स्वामी जी व आमापान रिवाज उजा कर सैरका और हजारों मील दूर बैठ कर स्वामी जी की सलीला रमायादन बिना जा सनता है। इनसे आप का स्मरण रहेगा कि क्या क्या साधना करनी है और आप में, उन में से जिस किम साधना में रुटि है तथा आपको उक्त रुटि के परिवार की प्रेरणा मिलेगी। उत वभी आप निष्ठा की कना, आलस्यवश या अप्रवाश के प्रभाव में दैनिक साधना में प्रमाद वगैर तो स्वामी जी के भजन और मनामन का कीर्तन आप को अपने नर्तक का स्मरण करवेंगे। हर एक भजन के साथ भगवान के नाग भा बुड हुए हैं और उनकी पुनराकृति होती है, इस प्रकार उनका गाना भी एक प्रकार का साधन हा है।

श्री स्वामी जी का सुप्रसिद्ध कर्मयोगी का गीत सुनिए :-

हरी के प्रेमी हरी हरी धोलो
आओ प्यारे मिल कर गाओ

हरि परम में ध्यान लगाओ
 दुख में सुख में हरि हरि धाँलो
 अभिमान त्यागो, सेवा करा
 नारायण नारायण नारायण नारायण
 माझण मन्यामो अभिमान त्यागो
 मो पुण्य का अभिमान त्यागो
 डाक्टर जज का अभिमान त्यागो
 राजा जमींदार अभिमान त्यागो
 पण्डित वैद्यानि अभिमान त्यागो
 प्रोफसर इंजीनियर अभिमान त्यागो
 फ्लेक्टर तस्मीलदार अभिमान त्यागो
 वैराग्य रुधा का अभिमान त्यागो
 त्याग कर्त्तापन का अभिमान त्यागो
 नारायण नारायण नारायण नारायण
 मुमन मदा करो हरि हरि हरि हरि
 जीर्तन मदा करो मीताराम राधेश्याम
 हर एक मुख में भगवान देखो
 अपनी वस्तु दूसरों को भी बाँटो
 अनुकूलना कर वडाओ
 नारायण भाव से सेवा सदा करो
 निमित्त कारण मदा विचारो

अहंकार त्याग कर कर्म करो सब
 निमित्त भावों को बसाओ मन में
 कर्म फलों की आशा त्यागो
 नारायण नारायण नारायण नारायण
 मन्त्रा कर्म-फल प्रभु को मर्पे
 रक्ष्यो मन की समता समस्त दृष्टि
 निष्काम-सेवा से शुद्ध चित्त करो
 तब ही आप को आत्म-ज्ञान मिले
 हरि के प्रेमी हरी हरी बोलो
 आओ प्यार मिल कर गाओ

अष्टम अध्याय

दिनचर्या व अनुपम कार्य-क्षमता

साधना-काल में

सुर्गाश्रम में साधना करते हुए श्री स्वामी जी का दैनिक कार्यक्रम बहुत समयिन तथा निरामित था। निम्न प्रति ब्रह्म-मुहूर्त में उठकर आप जोर-जोर से भगवन्नाम लेने हुए गंगानद की ओर स्नान करने चलते। सभी मन्त्राभिषेक के लिए यः समर-निर्देशन का कार्य-कर्ता। शौच, स्नानादि में निरुक्त होकर आप अपनी कुटिया में लौट

जाते और ८६ वजे तक जप एवम् ध्यान में साग समय लगाते । इसके बाद आप जनता की सेवा शुश्रूषा और चिकित्सा कार्य में लग जाते । कभी कभी तो दम कार्य में दो वज जाते और तत्पश्चात् कमण्डल लेकर भिक्षा मागने के लिए क्षेत्र की ओर चल पड़ते । भोजनान्तर तनिक विश्राम लेकर आपकी लेखनी चल उठती । शाम को अन्य साधुओं से मिलकर दु ग सुग की कथा गाथा सुनते और कभी कभी उनको धार्मिक उपाख्यान भी सुनाते । रात्रि का पुन जप-तप, ग्रन्थधन, मनन का वार प्रारम्भ होता ।

कैलास की यात्रा से लौटने के बाद, यानी मन् १६०० के बाद में, 'शिवानन्द पुटी' में आकर आप का जीवन और भी व्यस्त हो चला । अत्र अत्यधिक जप-ध्यान-साधना का स्थान लान-कल्याणकारी कर्म-भारना ने लेलिया । आप जनता से अधिक-से अधिक हित सम्पादन में लग गए । प्रातः तीन वज शैल्या का परित्याग कर प्रार्थना, भजन-कीर्तन और मनन द्वारा मानसिक शुद्धि का कार्य भी अनाथ गति से चलता रहा । आसन और प्राणायाम का काम भी शारीरिक उन्नति के लिए रखा नहीं । शीर्षासन आप को विशेष प्रिय है । इसके बाद लिटने के कार्य में व्यस्त होजाते, बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय आपकी लेखनी चलती रहती और तर सर्व जन सुखाय आप—१० वजे के अनन्तर देश और विदेश के साधकों से पत्र-व्यवहार, आधमवामियों के कार्य विभाजन, रोगियों की सेवा, औषधालय में बैठ कर दवा देना आदि कार्य होता । प्रकाशित माहिल्य मुफ्त भेजने वाले को कुछ दिवायें, रसोईगृह में भोजनाप्यक्ष को कुछ सुझाव, मिलने आने वाले रात्रियों में दर्शनार्थियों से बात-चीत अथवा कोई कीर्तन गुनगुनाते रहना । इसके बाद कुछ समय "कैवल्य गुहा" में शान्ति से गुजारना,

शिप वर्ग की छापना के कुछ सुझाव, बाहर में आने वाले गाइडों की मनन का कुछ उपदेश देकर, बच्चों के मूल में जा पहुँचना तथा उन्हें कीर्तन सिखाना व उन में गंभीर भावण करना। 'भजन भजन का दोड़ो हुए चक्कर लगाकर, अरनी कुटीर में जा पहुँचना। मोहन के गेट थोड़ा रिश्ता और कलम का चैन पड़ना तथा पुनः यही कार्य-क्रम चालू हो जाता। गति की कीर्तन की मधुर लय में सब मग्न हो जाते।

वर्तमान दिनचर्या

श्री स्वामी जी ने अपनी आत्मकथा (शिर्गांता) में लिखा है कि आपकी दिनचर्या भगवान बुद्ध की—सी है। हमेशा एकान्त में रहना, नियमित रूप में आसन व व्यायाम करना—शीर्षासन, सर्वाङ्गासन तथा अन्य आसन तथा प्राणायाम करना—जप, कीर्तन और मनन करना, लिखना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना। थोड़े समय के लिए एकान्त कमरे से कार्य, सेवा व मिलने के लिए बाहर निकलना। हमेशा जिंदा कार्य में व्यस्त रहना और एक मिनट भी व्यर्थ नष्ट न करना थाड़ा गोलना अधिक सोचना, और अधिक मनन करना तथा उससे भी अधिक मेरा-कार्य करना। हर समय आत्मा की पूर्ण करना तथा दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करना, आपने जीवन का मुख्य क्रम है।

प्रातः जल्दी ही उठ कर, नित्यकर्म से निवृत्त हो कर आप आसन प्राणायाम और निद्रिष्ठासन में लग जाते हैं। आप का कथन भी है कि योगिक क्रियाओं के अभ्यास में नियमित रहना चाहिए और इनमें

कभी भूत न हो। यदि प्रातः आसनादि न हो सने तो १०-११ वजे कर लेने चाहिए। मनन के लिए आप कई उर समय देते हैं। लिपने, पढ़ने और भोजन से पूर्व आप कुछ समय मनन में लगाते हैं। टहलते समय, गंगा जी में स्नान करते हुए और शाम के वक्त गंगा के किनारे एक पत्थर पर बैठ कर आप मनन करते हैं। आप कहते हैं कि मनन तो प्रातः उठने से लेकर राति को सोने तक चलते ही रहना चाहिए, यह साधना का सबसे आसान और आकर्षक रूप है तथा विनाशक विचारों से दूर रखता है। मनन मन्द कमर में बैठ कर झट बेवता का ध्यान करते से ही नहीं होता, जब और मनन तो चलते हुए, न्यायालय में लिपते हुए, नहाते हुए, खाना खाते हुए या बातें करते हुए अथवा तांगे में या रेल में होते ही रहना चाहिये। ६ वजे ही आप “शिवानन्द हारक जयन्ती मधन” में (जहाँ शिवानन्द प्रकाशन संस्थान, ‘दिव्य जीवन’ पात्रिका आदि का कार्यालय है) आजाते हैं। प्रतिदिन यहाँ गाथा पर एक घण्टा प्रवचन स्वामी गीतानन्द जी करते हैं, जो ६ से १० तक होता है। आप यदा-कदा उसमें भी सम्मिलित होते हैं, नहीं तो अपने स्थान पर बैठ कर किसी पुस्तक का पारायण करते रहते हैं अथवा पत्रों के उत्तर लिखाते हैं। यहाँ आप १०॥ वजे और कभी कभी ११ वजे या उसके बाद तक ठहरते हैं तथा साधकों और दर्शनाविधा में मिलते हैं उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं और आध्यात्म की प्रति-विधि को सुसंचालित करते हैं।

लगभग १०॥ वजे भोजन की पहली पंक्ति की घण्टी बजती है और सभी आश्रम वाला भोजनार्थ चले जाते हैं। उसके बाद ही आप अपने कुटीर में पधारते हैं। फल और दूध का भोजन लेते हैं तथा मिश्रित विधाम के अनन्तर लिपने का काम चालू हो जाता है। हम

पंडित लिख चुके हैं कि किम प्रसार आद्य अनेक प्रणिमा-प्रकार में एक ही मन्त्र ३-४ पुस्तकें श्रीराम ने भी विविध विषयों पर लिखी हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिये लेख लिखते हैं। दारुण की भी आर का जय-नर निद्रित्यागत का प्रम रत्न है और यही आराम अनुशासन है। आपका दैनिक जीवन अत्यन्त व्यस्त है और वह मा दूरी के लिए। आज तक दुविधा मयार्थमयगुणा में मलिन है, म्यामो शिवानन्द अपने जीवन का प्रत्येक क्षण दूसरों का भलाई में व्यतीत करते हैं, दूसरों की सेवा करने के साधनों पर आराम मोचते हैं, सेवा का अधिकतम सातारण तैयार करते हैं अपने शिष्य वर्ग का सेवा-कार्य में लग्न वे करते हैं और यही कहते कि निराम सेवा ही हम याग है, सर्वश्रेष्ठ याग है और मुक्ति का साधन-मध्यम पथ है।

शाम का लगभग ५ बजे, म्यामा जी पुनः दारुण अवधि भरण में आजाते हैं। इस समय तो दर्शनार्थियों का जाता लगा रहता है। दारुण और विदेशों में आन 'दिन जावन मय' का मैनडा साक्षात् हैं और दारुण-लाखों ही साधन मयमा जी के मन में पथ का अनुसरण कर रहे हैं। महिने में जिन्ने हा दारुण साधन का आप पत्र भेजते हैं। निम्न ही कोई न कोई ऐसा साधन, मयीप या दूर से म्यामो जी के दर्शनार्थ या प्रत्यक्ष शक्त-निगारणार्थ आते रहते हैं। म्यामी जी समा में उनका परिचय पढ़ते हैं। मय का दिव्य जीवन की मदेशात्मक विजति दिखाने हैं— अमेरिका जन्मने वाला का अग्रजी म, हिन्दी, तामिल तेलुगु या अन्य मातृभाषाया बोलों का उन-उन भाषाओं में। 'दिव्य जीवन' पत्रिकाओं का नमूनाइ भी भेंट करने हैं और योग्य व्यक्तियों को अपनी पुस्तकें भेंट करने में म्यामी जी को प्रमत्त नोती है आप साधन को उसकी रुचि का विषय पृथक्ते हैं और उस विषय

की ही एन या दो या अधिक पुस्तक अपने आशीर्वाद सन्ति पुस्तक पर अपने हाथ से लिख कर साधक को भेंट करेंगे ।

शाम के वक्त ही स्वामी जी नित्य की डायरी देयता है । प्रति दिन आने वाले साधकों और जिज्ञासुओं के दर्जना ही पत्र-प्रतिक्रियाओं में आते हैं । आप उन्हें, आवश्यक, अन्यावश्यक और तुरन्त जवाब देने वाले पत्रों में विभाजित कर लेते हैं । तुरन्त उत्तर देने वाले को तत्काल ही पत्र लिगा देते हैं या स्वयं ही अपने हाथ से लिखते हैं । इसी प्रकार अन्य पत्रों का भी उत्तर जाता है । स्वामी जी की पत्र लेखन शैली की प्रणाली विशिष्ट है । आप उत्तर देने वाले पत्रों में पृष्ठ गण प्रश्नों पर पढ़ते हुए ही लाल व नीली पेन्सिल से निशान बना लेते हैं और इसी लिए साधक का अपने पत्र का पूरा-पूरा उत्तर पाकर अतीत प्रसन्नता व सताप की प्राप्ति होती है मुमुक्षुओं का आप अपनी पुस्तकें भी आशीर्वाद सहित भेंट करते हैं । प्रायः निय ही दर्जना पेन्सिल इस प्रकार निश्चय भर के साधकों और जिज्ञासुओं को भेंट में आते हैं और स्वामी जी पोष्ट आर्पित में आने से पूर्व उनका पत्र व पेकिंग देखते हैं तथा एक के बाद अन्य पेन्सिल देखते हैं तो 'ओश्म' कहते जाते हैं, जहाँ पते यादि में कोई त्रुटि हुई ना तुरन्त निर्देश करते हैं आप की स्मरण-शक्ति अतः भी बहुत तेज है । इसका एक उदाहरण सुनिये— १७ सितम्बर १९५० को जब आप 'अखिल भारतीय यात्रा' करते हुए पटना पहुँचे तो इलाहाबाद के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री कपलाश्वत चर्मा आप से मिलने आये । उनसे आते ही स्वामी जी ने कहा 'आप ने १० वर्ष पूर्व मुझे एक पत्र लिगा था' और चर्मा जी ने उसका अनुमोदन किया ।

ग्यामी जी माघई में काम लेना जानने हैं और कोई भी मंगल कार्य कम समय में अधिक योग्यता पूर्ण करने में अथ मगर्भ होते हैं। एक ही बार में ८-९ व्यक्तियों में विभिन्न कार्यों के बारे में पूछते हैं, निर्देश करते हैं और कार्य करा लेते हैं। ग्यामी जी मर्द हो पाने हैं— अपने हाथ में कार्य करें और मन में भगवान का स्मरण करते रहें। स्वामी जी पुनर्गते हैं—

००० श्रीराम, मिस्टर, यहाँ आओ, यह उत्तर निम्न लो श्रीराम यथा करके अभी मुझे दो।

००० श्रीराम, निम्न राधे स्वामी जी, अपना गऊओं को ठण्ड में पचाने के लिए मिलने का दिये गए जूट के जोरा का क्या हुआ? इतना दर्जों का काम जाये और आज ही मिलकर, व श्रुतिवश स्थित अपने रंगों में पहुँचा दिये जायें।

००० अजी, चैतन्य, यहाँ आओ। मनुष्य का वास्तविक मौन्दर्य तो आन्तरिक है। माला की छुटनी न करओ। जाओ और तब मुण्डरा डलो। नाई प्रतीक्षा कर रहा है। माल क्या कर मेरे पास आना।

००० शिवशान जी, यह लोग प्रेम में देना है, इसे पढ़ लांजिये और बताइये घटाना-उठाना तो नहीं है ?

००० हरिप्रसाद। यह लिफाफा मुझे दो, जिस पर पता करके डाकघर में भेजने को हमने कहा था। मैंने पत्र के साथ बुलेटिन सलग्न करने को कहा था, क्या ऐसा कर दिया ? तुम 'ना' करते हो। स्वयं मेरा भी यही माल था। वह लिफाफा और बुलेटिन लाओ। (फिर स्वामीजी लिफाफा खोलकर बुलेटिन खाने हैं, चिपकाते हैं और डाकघर में ले जाते हैं।)

००० धीनिसास राव, क्या आपने यह पता, जो कल हमने दिया था, सम्मानित मन्त्री में दर्ज कर लिया ? [धीनिसास राव जी : हा, स्वामीजी, मैंने तदनुसार कर लिया है ।]

००० श्री ३म्, कैलाशचन्द्र, क्या आप कल रामाश्रम में प्रसाद दे आये थे ? [कैलाश—जी हाँ, मैं प्रसाद दे आया था ।]

००० श्री ३म्, अरुणनी, उस जोड़ी से जूने देने के लिए आप में क्या था ? नहीं दिये, यह अच्छा रहा ? मैं जानता हूँ कि आप चौथी मार भी भूल जायेंगे । अब उन्हें शाश्वत स्वामी की दे दो और वह उचित व्यक्ति को दे देंगे ।

इसी प्रकार स्वामीजी कार्यालय में बैठे हुए प्रश्नोत्तर में ही शिक्षा भी देंगे । प्रिनोड में कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जायेगा कि हास्यसंसार कुछ पड़ेगी, सभी गिनगिला उठेंगे । गहर से आने वाले साधकों के जीवन क्रम, दुःख-सुख की कथा पूछेंगे, डाक्टर को बुलाकर सुभाव देंगे । मन्त्रीनाथ या मन्त्रीनारी जाने काले अपने साधक से कहेंगे कि लौटते हुए, आश्रम में ही ठहरें, आदि, आदि ।

शाम को श्रीरामजी जी ६॥ वजे तक कार्यालय में बैठ कर पत्र व्यवहार तथा अन्य कार्य करते हैं, कभी कभी तो ७ वा ७॥ भी नज़ाते हैं । इस काल में आप कभी भी निडर न रहते । ' दिव्य-जीवन ' पत्रिका के परिवर्तन में आने वाले अग्रसार-पत्रिकाएँ प्रायः नित्य ही सत्र देकर जाती हैं, कोई लेखन अथवा के योग्य समझा तो उस पत्रपत्रिका का अलग रूप लेते हैं और अपनी कुटीर में ले जायेंगे । शाम को स्नान, ध्यान से निवृत्त होकर ठीक ६ वजे पुनः भजन के लिए उपस्थित होते हैं । क्योंकि ६ के घण्टे वजे, आप स्वामीजी

को जाने हुए देव लीला। यह निश्चिता आपने जीवन में सफलता का रहस्य है। भजन 'होय जयन्ता भयन' के सामने न सिन्हा छटा पर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम गम, मुग्धामनोर और उमार्था मन्दिर की तन्त्रों में मन्त्र पर नियम की मुग्धजा की जाती है। पहले में ही भाग्य या समायग्य का वाद होता है। पर मन्त्र शिव स्तोत्र पद्धति है, शमोनिपम की मधुर लय के साथ भजन होते हैं, शिवा का भाषण होता है और तत्पश्चात् स्वामी जी उर्ध्वन करते हैं। स्वामी जी नियम की कर्तन करते हैं। और 'श्रीभम' का ध्वनि में गम्य शान्तगुण गुण उठता है। कभी मन्त्र मन्त्र कर्तन होता है तो कभी कंड अन्ध। अग्नि के अनन्तर प्रमाद विनियमित होता है। और स्वामी जी सिमी न सिमी शिष्य पर व्यक्तिगत रूप में स्वर्ण करने हैं, प्रायः सब य जग में पुरुष हैं, शनिकिया के लिए विशेष दिशयते देने हैं और १०॥ यजे के लगभग या कभी कुछ देर में अपनी मुद्रिया को जने हैं। फिर मनन, अध्ययन व सक्ति निद्रा।

बहुमुखी प्रतिभा

स्वामी जी का जीवन-क्रम देखने से स्पष्ट होता है कि आप में विभिन्न प्रतिभाओं का आपूर्ण सम्मिलन होना है। आप के जीवन को देख कर ईर्ष्या होता है। उ० भोजन-काल आने के लिए आपने लिए टाक ही कहा है कि "स्वामी जी ने जीवन-दर्शन को कार्य में रूपान्तरित कर दिया है।" स्नेह, सेवा और माधना की आप माकार प्रतिभा हैं। यदि एक शब्द में कहा जाय तो 'स्नेह' आप के जीवन की कुजी है, आपने सब में स्नेह करना सीखा है, आप ने अब तक स्नेह-माधना में अपना जीवन लगाया, आप का जीवन 'स्नेह' और जीवन का लक्ष्य स्नेह है तथा इस स्नेह धारा को अग्रगण्य रूप में प्रवाहित करने का आप का

मधुर स्वर है तथा इस भूमि पर अनेक बार जन्म लेकर आगे भी आप विश्व पर स्नेह-प्रति करना चाहते हैं, विश्व को स्नेह के बन्धन में बाधना चाहते हैं। यह स्नेह विश्व-बन्धुत्व की भावना से भी ऊपर है। इस स्नेह की रक्षा के लिए आपने सेवा रूपी शस्त्र को ले रखा है। आप का स्नेह माता का मा स्नेह है। स्नेह लुप्त होने से ही आप का विश्वास है और इसी लिए 'लो ग्राह दो' के सिद्धान्त में नष्ट, प्रत्युत 'दो और देरल दो' के सिद्धान्त के आप प्रवल समर्थक हैं। निरंतर देना ही आपने सांग है। अपने प्रारंभ में भी आप दान ही करने थे—भूषा-भिक्षमंसा आया, याचना की और आपने अपने हिस्से का भोजन ही दे डाला। थोड़े में अक्सर पर एक रुपये का जगह १०) रुपये देकर प्रसन्नता का अनुभव करते। जीवमान की प्रसन्नता, आप की अपनी प्रसन्नता है। दान देने का वह क्षम आनंद भी चालू है—शान्ति, सुख और समता के प्रकार के लिये आज आप निरंतर स्नेह-दान कर रहे हैं।

युग-युग में योग सर्वसाधारण के लिए एक दीक्षा बना हुआ था। आपने सरल स्पष्ट शब्दों में याग का सार सरल के लिए प्रस्तुत किया कुछ शब्दों में याग और वेदान्त का सार आपने एकत्र कर दिया है और वे ये हैं — 'सेवा, स्नेह, दान, शुद्धि, साधना, आत्मानुभव।' सर्वशास्त्रों का सार छोटे वाक्यों में समित करके आपने अपनी अपूर्व प्रतिभा और गहन अध्ययन का सामान दिया है और वे निम्न भाति हैं — 'भले बनो, भला करो, कृपालु बनो, दयालु बनो। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है, बोझ नाला, सर्वमित्र शब्दों में मधुर वाणी बोलो, मोक्षाने में शक्ति को नष्ट मत करो, उसे साधना में लगाओ, आत्म-विश्वास रखो, विश्वास ही सुख की कुंजी है।' "

स्वामी जी की लेखनी में प्रेरक शक्ति है, वह प्राण फूटने वाली है, वह कर्तव्य का आह्वान करती है, शान्ति-प्रदानिनी और कष्ट-

हारिणी है तथा आपका जगुआ आनन्द है, यह निगूँश का आशा का संदेश देता है, यह निगूँशवर्णमूढ़ का पथ लिखा है, गौरवदायिनी है, आनन्दपिनी है। लेना और भरण आरक जानन य दैण है, क्योंकि जो कुछ आप करते हैं, भिया है, रही लिखा है, वह कहते हैं। आप ने माधवी को लक्ष्म करके लिखा, आनन मर्माधगु का मुग्ध प्रगने के लिये लिखा और इसलिये उम में अनुभूत भाषा, भाष शक्ति का अनाया। आज भी आप प्रतिदिन निवते हैं : नई, प्रतिदिन कुछ न कुछ उपयोग रचना अमर्य करते हैं। आप प्रेरणाप्रद पत्र लिखते हैं, आप पुस्तक के लिए व पात्रों के लिए लिखते हैं और विश्व में आशा का अमर संदेश भेजते हैं। आप भाषण करते हैं, उस में जीवन का संदेश निहित होता है, उस में शिक्षा की भावना नहीं, दूसरों पर राज डालना उस का लक्ष्य नहीं होता, उस में दैनिक जीवन का सुधारने की चेष्टा होता है, वह हृदय से निकलता है और आनन व हृदय पर अमर डालता है।

अ० भा० यात्रा

आप आनन्द कुटीर में बैठकर आध्यात्मिक चिन्तों का प्रसार बहुत करते हैं। फेवल यही नहीं आप घूम घूम कर भी प्रचार करते हैं। भाषण द्वारा, कीर्तन द्वारा, दर्शन द्वारा। आपने सन् १९३१ से १९४० तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पंजाब, कलकत्ता और आन्ध्र प्रदेश की यात्रा की और कीर्तन, सत्संग के अतिरिक्त लोगों को योगासन व प्राणायाम की नियात्मक शिक्षा भी दी। निम्न स्थानों पर योग और आध्यात्मिक विषयों पर भाषण दिये — उत्तर प्रदेश में—कमलपुर, सिधौली, लहरपुर, गैरागाट, लग्नीमपुर खेरी, लखनऊ, सोतापुर, अयोध्या नौमीनार, सिधौली, रुडकी, मथुरा, वृन्दावन, हरद्वार, देहरादून, आगरा,

दयना, मैनपुरी, मेरठ, शिमोगाद । दिल्ली तथा मध्यभारत में गालियर । बिहार में — मुँगेर, गया, पटना और पुरी । कलकत्ता और जम्मू व श्रीनगर में । पंजाब में—लाहौर, अम्बाला, कर्ण, अमृतसर और गगलपिण्डी । आन्ध्र प्रदेश में— कोसोनाडा, जेण्डलूर, तोतापल्ली, रेड्ढनगरम् और चाल्देयर आदि स्थान ।

अभी पिछले वर्ष ही आप 'अखिल भारतीय यात्रा' करने लीं हैं । ऋषियेश में रामेश्वर और लका तथा पूर्व में पटना, पुरी तथा कलकत्ता तक यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों पर 'दिव्य जीवन संघ' की शाखायाँ बना निरीक्षण किया । ६ सितम्बर १९५० तक इस यात्रा मण्डली ने निम्न स्थानों की यात्रा की और स्वामीजी ने कीर्तन, भाषण द्वारा आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की ।

हरद्वार, हरदोई, लगनऊ, नारायणी, फैजाबाद, बनारस, सारनाथ, पटना, हाजीपुर, गया, कलकत्ता, चाल्देयर, गजमहेद्री, कोल्लुर, त्रिजय-थाड़ा, मद्रास, तिल्लुपुरम्, चिदम्बरम्, अन्नमलाई नगर, धर्मपुरम्, तजोर, त्रिचनापली, पुडुकोट्टई, कण्डुक्थन, रामेश्वरम्, (लका में) पोतम्मा, तल्लम-नेर तथा पुन लौट कर अनुपमाडी, मदुरा, निरुधनगर, निरुनेलवेली, पडमडाई, नगरनाथिल, त्रिवेन्द्रम्, कोचीन, कोयम्बेटूर, बंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, पूना, उम्हई, अमलसाद, नवारा, अहमदाबाद, सावरमति तथा दिल्ली ।

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को मनीर्तन तथा रामनाम की महिमा से परिचित करना था । इस यात्रा में सर्वप्रथम गजमहेद्री में म्युनिसिपैलिटी की ओर से 'नागरिक सम्मान' दिया गया

ग्रीक फिर तो मद्रास, कोलम्बो, बेंगलोर आदि स्थानों में भी यह सम्मान प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर गये, वहाँ का स्थान ही मन्दिर-राज या तीर्थ स्थान बन जाता, लोगों के ठट्ठ के ठट्ठ नुझ जाते। श्री आर्मा जी ने आर्लि इण्डिया रेडिओ द्वारा भी प्रार्थना (धर्मों की एकता), पटना (भारत का सर्वोच्च आदर्श), कलकत्ता (भगवद् प्रार्थना), विनयवादा (धर्म सम्प्रदायों के विचार), और देवगवादा (दुर्गा-पूजा का मन्दिर) आदि स्थानों पर भाषण दिये। न्यूनेलपेली में मुगलमार्ग द्वारा भी अभिनन्दन पत्र दिया गया। कोलम्बो के ईसाई मेयर ने मान-पत्र भेंट दिया था। कुछ प्रमुख स्थानों पर फ्लि-फ्लि रिपपो पर भाषण दिये, उसकी तालिका नीचे दी जा रही है :-

अन्नमलाई—(विश्वविद्यालय में) छात्रों को कैसे शिक्षित किया जाय।

कलकत्ता—(विश्वविद्यालय में) आदर्श जीवन कैसे बिताये।

(एम०बी०एम०विद्यालय) दिव्य-जीवन के प्रकाश-स्वप्न,
(त्रिवा की सभा-चित्रजन ऐम्बु) भावना, (दिव्य-जीवन-
मय-शास्त्र)मनुष्य की भरा ही प्रभु की सेवा है (वनता में)
वेदान्त का सार।

कोलम्बो—(विश्वविद्यालय में)निर्भय बनाने वाला विज्ञान, (डाउन हाल)
धार्मिक सम्प्रभुता से विशेषताएं (समृद्धि मिशन)
नि स्मार्थता की कसौटी बैराग्य है।

रोबूर—(स्कूल के मैदान में लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों की मौजूदगी में)
समन्वयात्मक भाषना।

गया—(मंसूत विद्यालय में)—परमात्मा की प्राप्ति।

(गया कॉलेज)—उच्च आन्तरिक व्यक्तित्व प्राप्त करो।

(जनता में)—अजर अमर को हूँ दो ।

पटना—(जी.एन्. कौलेज)—जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो ।

(सिनेट हॉल)—दिव्य जीवन की चर्चा ।

(दयानन्द स्कूल)—वास्तविक शिक्षा ।

(तंगा किनारे)—मैं कौन हूँ ?

पूना—(मीरा स्कूल)—आध्यात्मिक आदर्श यौवनकाल में ही ।

(लिलफ मन्दिर)—दिव्य जीवन के पथ पर चलो ।

फेजानाद—(जनता में)—आत्म और सिद्धि ।

(छात्रों की सलाह)

बम्बई—(लक्ष्मीनाथ)—कर्मयोगी कैसे बनें ।

(भाष्यरसाल)—शौच का सन्देश ।

(आस्तिक समाज)—भक्ति पथ पर चलो ।

(भारतीय विद्यालय)—आत्मसाक्षात्कार विश्व की पारम्परिक आधीनता का आधार है ।

बनारस—(दिव्य जीवन शास्त्र)—महामन का माहात्म्य ।

(ब्रह्मसमाज)—भगवद् प्राप्ति का पथ ।

(श्री बाही के मकान पर)—साधू कौन है ?

(विश्वविद्यालय में)—पूरुषत्व का साधन—योग ।

(सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल)—नारी की शक्ति ।

मद्रास—(दिव्य जीवन जर्ज यउन शास्त्र)—तुम्हारा वैकुण्ठ यहाँ है ।

(पत्रकारों में)—ज्ञान के सदेशवाहक ।

(श्रीनिवास गांधी बालिका निलयम्)—धर्म के रहस्य ।

(आंतर धर्म अन्तर्राष्ट्रीय संगठन)—सब धर्मों की मूलभूत एकता ।

(जनता में)—सनातन-जीवन की राज में ।

(ट्रोलोन्डेन)-गर्घ्राय स्वास्थ्य की गीढ़-योग ।

(अष्टयार)-स्त्रियों की शिक्षा ।

मदुरा — मानसिक मनुष्यन और शान्ति का योग

राजमहे ट्रौ—(आर्ट्स कॉलेज) मुल निस में ?

(रामकृष्ण मंत्रा गमिनि)रमरोग का रहस्य ।

लक्ष्मण — वैचैनी और मनन

ग्राल्टेयर — (प्रेम-समाज)विद्यार्थों में अपने भगवान का स्वागत करा,

(आनन विश्वविद्यालय) आन्तरिक गुणता की आवश्यकता;

(आनन हॉल में) भगवान का नाम सरोपरि है ।

विजयवाडा—(कॉलेज में) विद्यार्थों के कर्तव्य,

(राममोहन पुस्तकालय)स्वयं की पहचानो ।

हाजीपुर—(जनता से)समीर्तन योग; (गंदेरी झर) विश्वव्याप्त ।

त्रिवेन्द्रप—जीवन के चार महान ओझ (reckoners)

नवम अध्याय

स्वामीजी का व्यक्तित्व

अपूर्व सगन्ध

—०००००—

चैतन्य महाप्रभु और मीरा की भक्ति विद्वलता, महात्मा ईसा की शान्ति और सत्य, भगवान् बुद्ध की करुणा, शङ्कर और आचार्य विवेकानन्द का ज्ञान, रामकृष्ण परमहंस की सरलता और स्वामी रामतीर्थ जी मस्ती लेकर एक व्यक्ति इस घरा पर विद्यमान है, जिसने अस्पृश्यता, निराग्रह, सामाजिक नवनिर्माण और जाति पानि के उन्मूलन-कार्य

में सार्थी जी का सहयोग बिना है तथा जो मर्यादा पुण्योत्तम राम और योगिगुरु कृष्ण के आदर्श को लेकर आज जो रहा है। यह एक आर्गनिस होने हुए भी महान गन्त है और मन होकर भी महामानव है: यह मानव के रूप में देव है और मनुष्यगति का मन्देश लेकर विश्व में अत्यन्तित हुआ है। आध्यात्मिक गिरानन्द के जीवन में सभी गुरुणां का समावेश हो गया है। यह समाग परम गीर्वाण है कि इस बीमारी शरीर में हम उन्हें चले-निकले, उठते जागते, चले पीते और समस्त संसार में मन्द की वृद्धि करते देख रहे हैं।

आर्मा शिवानन्द को कोई योगी कहे है, कोई मन्त, कोई युगद्रष्टा, कोई मर्त्या और कोई 'त्रिचडी-आदमी'। हैं आप योगी हैं; योग की सभी शाखाओं में आप पूर्ण पारंगत हैं। आप कर्मयोगी हैं और साथ ही साथ भक्त, हठयोगी, राजयोगी और ज्ञानयोगी भी। आपने अनेक साधनाओं योग के सभी अंगों की शिक्षा दी है। आपने उन्हें आत्मन, आत्मज्ञान और निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाया है। आप समन्वयवाचक योगी हैं, आज विश्व के व्यस्त जीवन में मानवता बगैर उठती है अतः आप सब को योग चतुष्टय की शिक्षा देते हैं और निष्काम कर्मयोग पर जोर देते हैं। सेवा हृदय की शुद्धि का साधन है और सर्वज्ञान भगवान को एकाकारता स्थापित करने का सब से सुगम मार्ग। आप किसी योग विशेष को प्रधानता नहीं देते, प्रयुक्त सब का समन्वय, सभी को त्रियात्मक जीवन में देवता चाहते हैं और भगवान के सभी नाम-रूपों का स्मरण, जब भ्रष्ट समझते हैं और किसी विशेष देव को प्रधानता नहीं देने, इस लिए यगन्नाथ अलग्गुमार सिन्हा जैसे व्यक्ति 'त्रिचडी आदमी' कहते हैं।

लेकिन सभी पदार्थों को मिलाकर बनाई गई, पिचड़ी किन्ती मृदुलिप्त होती है। मत्ताह में पिचड़ी वाले दिन की उत्सुम्ना पूर्वक प्रतीक्षा की जाती है। आप इस युग के लिए एक नवीन संदेश लेकर आए हैं, इस लिए कोई आप को मसीहा कहते हैं।

“जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी।”
सच तो यह है कि आप पंडित मानवता के लिए आशा का संदेश लेकर आये हैं; चिंता की चिंता में जलने वाले मानव के लिए सुख और शान्ति का परवाना लेकर आए हैं, शोषित और दुःखित के लिए समता, स्नेह और प्रसन्नता का वरदान लेकर आए हैं। ‘संदेश नहीं आप मार्ग लो’ का स्लाह है, इस भूतन का ही मार्ग बनाने आए हैं—अतः आप जीवन-मृत है; युग की विभूति हैं।

कहते हैं, देवताओं का आगमन अब होता है तो उनके पैर भूमि पर नहीं टिकते, वे भूमि से ऊँचे उठे रहते हैं। सम्भवतः यह अलंकारिक भाषा में कहा गया होगा और सर्वसाधारण के मन में यह बात सच ही स्थान पागई। लेकिन इस में अस्त्य का अर्थ भी कहाँ है? चुपके से कोई व्यक्ति आए, उसकी पद-चिह्न का आभास भी न होने पाये और कोई कार्य करके चला जाय अथवा एवाएक उपस्थिति का हमें ज्ञान हो तो उस कर्म में देवत्व का ही भाव भलवता है। स्वामी जी का यह अभ्यास है कि चलते हुए पैरों में शोर नहीं होता और जब तक आप मौके पर आ न जायें, आभास भी नहीं मिलना। आते ही अपनी ओजमयी वाणी में आप ही शुरुआत करेंगे— ‘ओ३म नमोःशिवाय’, ‘ओ३म नम नारायणाय’ तथा अपने पास अपरिचित भी सम्मोहन शक्ति का अनुभव करता है। स्वामी जी सेवा करने के लिए चुपचाप आते हैं और बहुत शान्ति से लौट आते हैं। सेवक शोर नहीं मचाता।

मृक गेरु भूमि में उतर उठ कर ही श्राना है और श्राना कार्य करते चला जाता है। यही 'निःस्रम कर्मयोग' है।

म्यामी जी शक्ति और मूर्ति के अस्मिन् ग्यान हैं। कार्य करते रहने में ही आप का विश्वास है। किन्तु यह कार्य निष्क्रियता में आलस्य में डूब कर मन्दगति में, या भूल कर फिर रुकी करने का पक्ष में नहीं। आप कार्य राथ में लेने हैं और उसे पूरा करने की उद्दिष्ट है। नयी याचना उठाते हैं, नए कार्य लेने हैं और उन्हें भली प्रकार सम्पादित करना ही आप का लक्ष्य रहता है। ६४ वर्ष की अवस्था हो जाने पर भी, १६ वर्षीय युवक का मा आपका दृश्य है और कभी कदा बच्चा की भलक भी नज़र पाने। जिसका मन युवक का मा है उसका शरीर भी पैसा की उन जायगा। शरीर तो मन का मकर है, मन का सानू करला, शरीर मन्मथ आपका आशाशरीर गम उन जायगा। यही कारण है कि म्यामी जी श्रम भा इतना कम कर लेते हैं। श्रम परिश्रम, कार्य, कार्य और कार्य ही आप चाहते हैं और शक्ति का कार्य करते हुए कभी थकान का अनुभव नहीं करते। शक्ति का उन्मुखता नहीं ही रहती है। म्यामी जी का शरीर मुगटिन और ऊँचाई ६ फुट है।

अनशासन की भावना

२०-२-४७ की रात है। भजन की समाप्ति पर म्यामी जी विश्वनाथ पहाड़ी से नीचे आरहे थे। भीड़ में से किसी ने कहा कि आज रत्न शिवलान पत्रिका विभाग में उड़ी मेहनत में कार्य करते हैं और उड़े नियमित हैं। भूट से म्यामी जी ने हँसते हुए जवाब दिया—'हाँ, यह तो ठीक है, किन्तु वे जुन के—घोड़े हैं।' जिस प्रकार शिकारी कुत्ता पाले प्रयत्न में तो उड़े जोर में भूषण और तेज दौड़ लगायगा, किन्तु

अधिक समय तक न नहीं टिकना, अगो निद्रा निशाल कर हाँपने लगता है। यही हाल तुम के भाड़े का होना है। प्रारम्भ में तो वह बड़ा मूर्ति दिव्य एगा और यत्र के मङ्गल में जम कर लडा होजायगा अपना लौटने का प्रयत्न करेगा। इसी प्रकार शिवज्ञान को प्रारम्भिक मूर्ति योग उच्छन्न फुट छोड़ कर साधना में निर्यामिता लानी चाहिए। नियमिना के आप कट्टर समर्थक हैं और मुझ पर प्रशंसा की प्रशंसा कैसे? मुँह पर प्रशंसा का अर्थ तो है उस वर्तमानिगेर को गिराना, अन्धा से पन्थु करना। आर तबल स्वामीजी ने भीड़ में से गोविन्द जी को पुकारा।

श्रीश्च, गोविन्द जी, आज शाम को तो आप चमूतरे पर धूम-धूम कर—वैवाहिक निया की भाँति—अगण्ट कीर्तन कर रहे थे। चमूतरे फाँटे हुए कीर्तन तो बूढ़ों के लिए है, जो बैठ कर निद्रालय में लीन हो जाते हैं अधना एक ही स्थिति में काफी बेर तक नहीं बैठ सकत। आप जैसे नययुवकों को तो पद्मासन या सिद्धासन लगा कर, राम और कृष्ण की मूर्तियाँ पर ध्यान लगाते हुए, कीर्तन करना चाहिए।

[तत्पश्च ॥ स्वामी जी नारायण स्वामी अग्नर की ओर मुड़े और पुकारा—] ‘आजी नारायण स्वामी, कल ६ रोज आपने घण्टा इतनी जल्दी—जल्दी बनाया, मानो कि भगवान के साथ एक घण्टे कीर्तन का देका कर रखा हो, वह समाप्त होते ही भाग जाना चाहते हैं। जब तक कीर्तन की अगण्टता के लिए अन्य व्यक्ति न आवे, आप क्या १५ मिनट तक और कीर्तन नहीं कर सकते?’

‘जी हाँ, स्वामी जी, कल मुझे शौच की हाबत तेज हागई थी, इसलिए जल्दी की’—नारायण स्वामी ने कहा। स्वामी जी—‘ऐसी स्थिति

न तो कोई या नशा, किन्तु प्रयोग मरीतन वचा को अन्य व्यक्ति के प्राप्ति पर, यदि वह कुछ देर में आये तो भी, कीर्ति करने रचना चाहिए और एक टेक्निक की भाँति कार्य न किया जाना चाहिए ।'

म्यामी की अनुशासनहीनता को अभिग्राह्य समझने में न केवल भौतिक उत्पत्ति बल्कि आध्यात्मिक उत्पत्ति में भी यह बहुत साधक है जीवन में नियमितता, और समय पर कार्य करने की आदत न हो, यह कैसा जीवन ? उन जीवन का व्यक्ति का मगल के ऊपर भार है । इस लिए म्यामी की समता के साथ-साथ अनुशासन के दामो है । साधना-मार्ग में एक साधक प्रातः शालीन शिस्त का समय अनुपस्थित रहा । म्यामी जी ने द्वारा उष्ण भगवान के सामने, फान पकड़ कर बैठके लगाने का दृष्टि उन्हें मिला । चाहे काइ भा साधक क्यों न हो, अनुशासन भंग करने पर यही दृष्टि मिराता है । दूसरों के अनुशासन भंग करने पर उनकी आरंभ में स्वयं बैठके लगा कर आप आत्म-दृष्टि लेते ।

जाड़ा में जब अत्यधिक शक्ति व सारण श्रुतीश की मदक पर माटर का इजिन टहटा राजाता है तो अन्य लागा व साथ माटर व धवा लगाने वालों में आप भी सम्मिलित हो जाते हैं । उन ही सारा व द्वारा आपने जीवन का तपस्या का भङ्गी में तपाया है और आप धृष्ट, डप्या, राग-द्वेष की भावनाओं से उच्च उठकर आपने मानवीय समताविरा में हृष्टता पाया है तथा जीवन बचन के समान बन गया है । यही कारण है कि अन्य आश्रमों का भाव आनन्द पुरीय व साधक गणा को प्रतिदिन प्रातः मल अपने गुरु व समस्त दृष्टान्त करने का आवश्यकता नही पड़ती । आप नहीं चाहते कि कोई भुक्त कर या लेट कर प्रणाम करे तथा पहिले आप स्वयं ही प्रणाम करेंगे । अन्य आश्रमों

ने गुरु, मण्डलेभ्य या मन्त्र नादने हैं कि उनके शिष्य प्रातः सर्वप्रथम चरणों में भुजें, लेकिन श्यामी शिवानन्द यह आवश्यक नहीं समझते और आपका कथन है कि दृष्टान्त लेने में अभिमान का उपपत्ति होती है। आप विशेष आसन पर बैठना पसन्द नहीं करते, भजन करते समय गवने साथ ही कर्षण पर या कालीन पर बैठेंगे। आप रामायण और मंत्रागणियों के पैर टिकावेंगे, मालिश करेंगे, लेकिन अपने लिए दूसरों में ऐसा कराना बाह्यनीय नहीं समझते। आप गले में शर डलवाने की अपेक्षा, फलों का हार दूसरों के डालने में ही प्रयत्न का अनुभव करते हैं।

श्यामी जी के कर्म और कियात्मक दैनिक जीवन भी शिक्षा का अर्पण साधन है। प्रत्येक कार्य का आप भगवान की पूजा मानते हैं। अपने शब्द से अपना काय करना, आत्म निर्मलता भेद समझते हैं। वन कोई आश्रमवासी पानी ले जाता हागा या कोयले ढायेगा, आप भी उच्चता का अभिमान त्याग कर उस का साथ देते हैं। मजदूर जन सीमेंट लेगाता है तो आप भी उसरी मदद करते हैं। मरीजों की सेवा करने में आप का विशेष आनन्द आता है। आप किसी कार्य को भी छोड़ा नहीं समझते। भगी को आप 'स्वास्थ्य रत्नक' (हेल्थ-आफिसर) कहते हैं। आप का कथन है कि यह भगी मनुष्य के बाह्य मूल से खफ करता है और भगवान आन्तरिक मूल (काम, मोह, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि को शुद्ध करते हैं। दोनों ही स्वाम्थ्यरत्नक हैं, इसने अपना धर्म साधे भगवान से ग्रहण किया है। श्यामी जी को अपनी प्रारम्भिक प्रेरणाएँ शीघ्र करते हुये मिलती थी और वहाँ वर्तमान समस्याओं का सही हल मिलता। आप की प्रायः सभी प्रारम्भिक कृतियों उन्हें प्रेरणाओं का परिणाम है, जिन्हें आप शीघ्र

ये अन्तर कागज पर लिख लिया गया था। इस लिए सभी श्रीम उमरा
यर्म तो आप को निगाहों में श्रीर भा आश्चर्याच है।

स्वामी जी तो शुद्ध-बुद्ध श्रीर आत्मज्ञानी हैं। जब एक माधव
ने पूछा कि 'आप तो आनन्द में रहते हैं, न किमी प्रकार की पारिवारिक
चिन्ता है श्रीर न कोई कष्ट ही' तब आप ने मुग्न हो उत्तर दिया था,
कि छोटे से परिवार में निवृत्त कर दृष्ट परिवार में आप आगत हैं श्रीर
मारा ममता आप का परिवार बन गया है। विश्व के काने-काने में
आपके माधव फैले हैं श्रीर उनकी आध्यात्मिक उत्पत्ति की चिन्ता
मार्गाधिक आप को रहती है। पत्नी काग शका निवारण करना
न साधना के लिए उन्माहित करना, पुस्तकें भेजना यात्रि अनेक कार्य
हैं। भित्तों की साधक 'आनन्द मुद्रा' में रहते हैं। प्रतिदिन प्रातः
लगभग ३०० शक्ति भाजन पाने हैं अन्य कार्य श्रीरशालय,
आनन्द पुस्तकें छपवाने, प्रख्यात विज्ञप्ति छपवाने तब पत्रिकाओं
के प्रकाशन में भी व्यय होता है श्रीर प्रतिमास लगभग २० हजार रुपये
इस कार्य पर व्यय होजाता है, जिस का प्रयत्न आप ही करते हैं। आप
आत्म-ज्ञानी शत हुएभी अन्याय भले न लिए मर कार्य करत हैं,
आज भी विश्वनाथ मंदिर की प्रदक्षिणा करत हैं तथा भगवान की प्रतिमा
न समज, नाट्याग नमस्कार करते हैं 'महाजना येन गत न पन्था।'।
आप करे चगन्ती नदी, प्रयुक्त कर्मठ व त्रिआत्मक वेदान्ता हैं।

एक बार (२५-२-१९४७) दो अश्विचित्त स्वामी जा के पास
आये (जो कीज छोड़कर लौटे थे) श्रीर आश्रम में माधक बन कर रहना
चाहते थे। स्वामी जी बिना किसी भेद भाव के किमी भी शक्ति का
आश्रम के बढ़ते हुए स्वर्ण की चिन्ता न करते हुए, अपने पास साधना
के लिए रंग लेते हैं, क्योंकि आप सदैव कहते हैं— आत्म-साक्षात्कार

सब का जन्मनिद्रा अधिरूप है। श्यामी जी उन दोनों भूतपूर्व मैत्रियों को परित्रा विमर्श में ले आए और शिवानन्द के पास ले जाकर कहा— 'इन की सब दिवायतों का अपना पालन करना होगा; उगमें अनुशासक का काम मैं जो चुगने की भावना नहीं दूंगा। दूसरों में निवृत्त भगवान की सेवा करना सीखो, फिर ईश्वर-सहायता करो। आश्रम में आने 'मैं' या 'अहम्' को त्यागना पड़ेगा।'

'भजन भयन' में अग्रगण्य कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन कर्त्ता शारी-शारी में एक-एक घण्टा आते हैं। आश्रमर निवासों में सहायता के लिए श्री श्रीधरस्वामी शारी देने हैं। एक दिन बैलाशचन्द्र नामक युवक ने, जो साधना के लिए आश्रम में रह रहा था, श्रीधरस्वामी की आज्ञा न मानी। उन, श्यामी जी ने अनुशासन भंग करने के लिए डाढ़ स्वरूप आश्रम छोड़ देने को कहा। बिना अनुशासन के कोई भी कार्य सुचारु रूप में नहीं चल सकता। हमें मार्ग लेने पर फिर उन्हें आश्रम में रखा गया। इस प्रकार एक अन्य सधक मुकुन्ददास भी सिगरेट पीने की आदत थी और प्रतिदिन वह बीच में ही कार्य छोड़ कर कहीं चले जाने में। श्यामी जी ने उनसे भी कहा और बतलाया 'तम्बाकू पीने में मज्जान्द्रु ग्राह्य हो गए हैं तथा यही कारण है कि सिगरेट रहता है तथा आप एक घर में घबटे आध घण्टे बैठ कर भी काम नहीं कर सकते। आप घर लौट सकते हैं और दुआग या ईशान की आवाहयन्ता नहीं।' इस ने उन पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा बुरी आदतें छोड़ कर, वे नियमपूर्वक कार्य करने लगे।

आनन्दकुटीर के समीप ही रामाश्रम है। वहाँ एक अग्रगण्य वसील श्रीर एक सन्यासी रहते हैं, जो शिवानन्दश्रम के लगर में ही भोजन करते हैं। ३ वर्ष पूर्व, क्या होता था कि उन के लिए भोजन नहीं

भेजा जाया करता, भोजनालय के अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर ने जब यह बात स्वामी जी को बताई और कहा कि भोजन की घण्टी 'नव मय' पर पड़ती है तथा इतने ममीप होने हुए भी किसी व्यक्ति के हाथ भोजन भेजना पड़ता है। स्वामी जी तो अनुशासन के कायल हैं ही आपने तत्काल यह नियम बना दिया कि भोजनालय में ही प्रत्येक को भोजन परोसा जाय और वह भी भोजन के साथ पर ही। तब से वही नियम लागू है। एक दिन (१६-३-४७) आश्रम के चिकित्सक किमा मरीज पर लीक रहे थे क्योंकि उमने कहे नुसार न किया था और यह कहा कि यदि यह आवश्यक उपचार न करेगा तो फल में ज़रम पर पड़ी न पावेंगे। इस प्रकार व चिला रहे थे कि स्वामी जी क्या पहुच गए और जल्द बाहर अपने हाथ में भली प्रहार पत्रा बाँध ली। चिकित्सक का सेवा और मरीज को अशक्तता का पाठ मिला।

जीवन की मरलता

पिछले दिना किसी व्यक्ति ने पूछा—'स्वामी जी! रिच्छू जहरीला जानवर है, उसे आप मारने क्यों नही देते?' 'मनुष्य तो रिच्छू से भी जहरीला है' —वही स्वामी का उत्तर था। जब तक मनुष्य भवा और माधना द्वारा अपने जहर का दूर नही कर लेता, वह एतर नाह और जहरीला बना रहता है।' गत वर्ष गोविन्द नामक एक नवयुवक माधना के लिए आश्रम में आया था। वह गगद्गेय से लित था। जाहरी श्रुत था। स्वामी जी साधनालीन कीर्तन के लिए 'भवन भवन' में आकर बैठे थे कि उमने कुल्हाड़ी से तीन प्रहार किए। 'जको शस्त्रे मार्यो, मार सकै नहि कोय।' पहला प्रहार किनाड़ पर लगा—स्वामी जी ठरवाजे के पास ही बैठे थे। दूसरा प्रहार ऊपर टंगे चिन पर और तीसरा प्रहार स्वामी जी के

शिर पर लगा। म्बिन्दु जाड़े के कारण माथा उधा होने के कारण चोट न लगी और कुल्हाड़ा माथ पर गोंच कर के रह गया। यह सुन पन्ड लिया गया। अन्य माधक भागने को बौड़े, म्बिन्दु श्यामी जी ने कहा, 'श्रीजी, पद्मनाभ श्यामी। इन्हें ले जाओ और निखी किस्म को खाद न आवे।' पुलिस ने यात्रा उमें गिरफ्तार कर लिया। परन्तु श्यामी जी उसके जीवन का सफट म डालने के पक्ष में न थे। उसे दोमा तथा दक्षिणमग्नोर मुम्ब दुषदार्थ विजाए तथा पुलिस को फर कर छुड़ना दिया और बारिस घर लोटने के लिए एक माधक को दिल्ली तक साथ भेजा और नई पोंपाक तथा रेल भाड़ा देकर रिहा किया। श्यामी जी उसने चरणा म भुने और क्षमा मागी। यह मरलता न साथ महानता थी।

गांधी जी ने जीवन की मरलता और महानता इन्हीं में निहित है कि वे अपनी लगन ने पक्के थे। जो साच लेने वह कार्य सारी शक्ति लगा कर करते। कहते हैं कि जब गांधी जी ने मुपुन श्री देवदास गांधी ('म्बिन्दुम्नान टाटम्स' नई दिल्ली के प्रबन्ध-सम्पादक) का निजा श्री राजगोपालाचार्य का मुपुनी ने साथ हुआ तो पहला कार्य गांधी जी ने लिया, घर था-हाथ में तसला तथा भाब लेजर निकटवर्ती कुछ स्थान की सफाई करना। नरल-युग्म को बूले के पिता की ओर से बरी विवाह की भेंट थी। यही कारण है कि बापू अपनी जीवनादर्श स्थापित कर सके। श्यामी जी भा इस प्रकार क्रियात्मक ज्ञान के पक्षपाती हैं। सन् १९८५ म एक ३० वर्षीय गेज्युवेट साधक को सन्यास दिया गया था और वे 'शिष्यतनानन्द' कहलाए। श्यामी जी उसे बहुत प्यार करते थे और सभी अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएँ उन्हें मिलतीं। लेकिन वे अपनी कमजोरियाँ को न त्याग सके। प्रशस्त करने पर फूल कर हुपा नन जाते।

परी स्वामी 'शिवतनयानन्द' एक रात्र एक विशेष शान्त गमिति के उत्त-धर्तना बनाए गए तो उन्होंने एक हजार रुपये तक पत्र-व्यवहार द्वारा एकत्र कर लिए। स्वामी जो सब घर विश्राम करने हैं और इसलिए कागज-पत्रों में चन्द्रा एकर करने के सर्वाधिकार उन्हें प्राप्त थे। उन विभाग में कार्य बढ़ा तो स्वामी जी ने वह कार्य-विशेष दिव्य ज्ञान मण्डल के मनी को मौज देने के लिए कहा, किन्तु हमके विपरीत 'शिवतनयानन्द' जी ने कहा कि हम ममिति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। स्वामी जी ने उन्हें समझाने की चेष्टा की पर यह हम से मम न हुए। यह २०-१०-१९४६ के प्रातः १० बजे की घटना है। शाम को ६ बजे स्वामी जी ने भवन के पश्चात्त यह भाषा कि यहाँ एक साधक है जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता, भगवान् विश्वनाथ उसकी निद्रा में शक्ति का शान्त करें। रात का ही वह सं-वासी गायन हो गया। फिर उसने स्वामी जी को वर्कल का नोटिस भा भेजा। कुछ समय बाद स्वामी जी ने उनका पत्रा चलाया और (२५) का मनीग्रान्तर भेजत हुए शुभ कामगाएँ भी प्रेषित की कि वह घर न लौट कर अनुराजनाम घर चले तथा मृष्टिनेश में व गंगा किनारे अन्यत्र साधना करें। वहीं सन्-वासी ०-३-४७ को स्वामी जी से मिलने आया। आपने प्रेम से स्वास्थ्य समाचार व कुशलक्षेम-पृच्छी तथा पलत दूध दिया भोजन की अन्यत्र व्यवस्था कर दी। इस प्रकार एक भूले को पथ दिखाया। यह प्रसंग यद्यपि स्वामी जी की कमजोरी बतलाता है और प्रकट करता है कि आपकी प्रेम-भावना का किस प्रकार नाजायज लाभ उठाया गया। कि तु यह आप की महानता का भा व्योतक है, आप 'कृष्ण', 'रुष्ण' की जय करने हैं और कार्य में भी वही भाव सार्थक हुआ।

स्वभाव

स्वामी जी के स्वभाव में न व सुखम मगता है। आप अच्छे से तथा बड़ों को सभी को बहुत स्नेह करने हैं, किन्तु आप तो आप को बहुत ही प्रिय हैं। मैंभक्त इस लिए कि जो गण के भावो नागरिक और देश के कर्जधार होते हैं। ११ सितम्बर १९५० की रात है। वैशाख म्हेरान पर यात्रा गड़ी गड़ी थी। आप भाग में जन्मी ही श्री रामशरण मिश्र के निवास स्थान पर सत्संग के लिए जा रहे थे कि गाड़ी के निकट ही एक और कुछ बसे गये थे। आप भूत वहाँ पहुँच गए और वेलों की डलिया मगाली। कीर्तन करने लगे और मन से भगवान का नाम मगाया तथा प्रसाद के रूप में देने प्रितरित प्र दिए। आपने अत्मन्या ('शिर्माता') य जिया भी है—'उन्हा का गा मेरा स्वभाव है। हमीलिए मैं सन म मिन कर, एक ही जाता हूँ, मैं हमेशा खुश और प्रसन्न रहता हूँ तथा दूसरों का प्रमन व सुखी बनाता हूँ। मैं विनोदप्रिय हूँ और विनोद के द्वारा सनम प्रमन करता हूँ। मैं हमेशा मधुर वागता हूँ। मैं द्रुतगति से चलता हूँ। सेवा मेरे स्वभाव का अङ्ग बन गया है, बिना सेवा भिये मैं नहीं रह सकता। सेवा ने मुझे ऊँचा उठाया है, शुद्ध किया है।"

स्वामी जी प्रकृति के प्रेमी हैं, शौन्ध्य, बला, गायन, नृत्य और वाद्य के रसिक हैं। आप गाने हैं, हार्मोनियम बजाते हैं, 'दिव्य-जीवन-नाटक-समा' के अनुकर्त्तव्यों को निर्देश भी करते हैं और आश्रम में होने वाले इमारती कार्य में इ विनियर का भी सलाह देते हैं। स्वामी जी स्नेह-शील एवं क्षमाशील हैं। आप सन का प्यार करते, नृतियों को सुधारने के लिए क्षमा कर देते हैं। स्वामी जी हानि को देख-सुन कर भी शान्त रहते हैं। ता० ३-१-१९४७ की रात है। जिनका

आत्म के अभिप्रेत स्थिति 'विष्णुनाथ योग' में योग लगने का समाचार आया। पुनर्जन्म, पशुत्या के चारों ओर इमारतों के रूप में ३ हजार रुपये का सामान जल पर बांध दिया गया। यहाँ कृत्रिम में लगे एक नौकर की तापरवाही के कारण यह हुआ था। कुछ लोगों ने साथ स्वामी जी को पटना-मल को देखने पहुँचे। लेकिन लौट कर देना, स्वामी जी के चेहरे पर शिश्न भी न थी, आप सदा ही भौंति में मुग्न थे। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि स्वामी जी ने सारी सम्पत्ति एकत्र कर ली है और मुग्न में रहते हैं, किन्तु आप राजा जाक की मान रिटेंड हैं, किसी भी वस्तु में आप का लगन नग है। नाग सम्पत्ति तो 'दय-जीवन-द्रव्य' की है।

स्वामी जी माया और ग्रहणार के रहस्यात्मक राया में भलीप्रकार परिचित हैं, वे उन्हें साधक के मार्ग में बाधा रूप में हटा कर, मन्त्रयुक्त बना देते हैं। एक दिन (१६-१-४७) एक योग वर्षों नवयुक्त लता से चलकर आश्रम में आया। उस के पैरों में भयंकर पीड़ा थी। आश्रमवासियों ने उसकी परीक्षा की, किन्तु उसका स्वभाव निष्ठा तथा युग था। चा बाइ भी सदा के लिए जाता उस पर आदेश दिया करता-बढ़ करो, बढ़ लाओ, सारा लो आ, आवेन्दो न लाओ, आदि। जिस एक साधक ने यह किया कि ऐसी सख सुविधाएँ तो निर्द्वार में मिलेंगी बढ़ा चले जाओ, मार्ग- पर दे दिया चयना। दूसरे दिन यह युक्त आधु उस साधक की शिकायत करने स्वामी जी के पास पहुँचा। वह साधक भी वही सदा था। (उसकी ओर इशारा करते) युक्त ने कहा कि इन्होंने मुझे आश्रम छोड़ देने के लिए कहा और जे मनने आपका पत्र चतलाया कि अनुमति में मैं आया हूँ तो पत्र भी पाइ डाला और कहा कि स्वामी जी आप इस निव्य-जीवन में एडल के अर्थात् नहीं रहे।

यहाँ गये साधक ने फिर वही बात स्वामी जी और युग्म ने सामने दोहराई तो वह युग्म-साधु और चोदक उठा "स्वामी जी, यह शिष्य गुरु का अनादर करता है और मेरे जैसे दुष्टित के लिए हम के दिल में कोई महानुभूति नहीं है, यह ऐसे भगवान् कपट पन्नने का अधिकारी नहीं।" स्वामी जी ने तुरन्त अरुण जी को बुलाकर मल्लम लगाने और पैरों को रगड़ने का व्रण तथा साधु युग्म को साथ में जाने को। इस घटना में स्वामी जी के स्वभाव पर परांत प्रकाश पड़ता है—जहाँ आपने दृष्ट्य में पीछित के लिए सहायता और सेवा की भावना है, उस साधक के लिए क्षमा की भावना। 'आश्रम' के अव्यक्त और निमो, सस्था के कर्त्ता धर्त्ता का कोई व्यक्ति ऐसा वह दे तो क्या वह उमल न पड़ेगा? किन्तु स्वामी जी मदैव की भाँति मुस्कराते ही रहे और माना कि साधक तिलातुल निर्दोष ही था। लेकिन ठीक ही था—स्वामी जी में 'अव्यक्तता का अहम भाव' नहीं और इसलिए साधक ने ठीक ही कहा था। स्वामी जी हमेशा दूसरों में गुण ही देखते हैं और सुराई उन्हें नजर नशा पड़ती।

'याना मण्डली' २१ सितम्बर १९५० को गया पहुँच गई। उस दिन प्राय ६ वक्त्र गंगामूल में 'सप्तग' का प्रबन्ध किया गया। स्वामीजीने मधुर वाणी में कीर्तन किया और फिर ध्यान धारण की व्याख्या करने लगे। इसने में एक भक्त (जो अंग्रेजी न जानता था) गवा हुआ और बोला कि व्याख्यान हिन्दी में होना चाहिए। स्वामी जी तुरन्त 'ओम्' की ध्वनि करके बैठ गए और इससे पहले यही कहा कि 'चिदानन्द जी अन्न मेरे भाषण को हिन्दी में सुनावेंगे और प्रसंग को आगे उठावेंगे।' इस वाचा से स्वामी जी तनिक भी विचलित न हुए और चेहरे पर वही मुस्कराहट और शांति खेल रही थी। यद्यपि प्रबन्धकों

को चान में उस व्यक्ति का बाधा डालना बुरा लगा और उन्होंने उधर मोध को निगाहों में मो डेखा, किन्तु स्वामी जी को देख बर शान्त रहे । महापुरुषों की यही महानता है । स्वामी जी की स्मरणशक्ति भी, जैसा लिख चुके हैं, बहुत तेज है । १७ मिनट १६५० को घटना में गंगा किनारे खलंग हुआ । सेठ गधाकुण्ड जालान ने पूजा पाठ की और अपनी विशाल कोठी में ले गए । सेठ जी के पुत्र टीरा लाल जालान १६४० में आनन्द कुटीर होकर गया था । स्वामी जी ने इन नवयुवक को देखते ही पहचान लिया, यद्यपि उन बातों को दस वर्ष गुजर चुके थे ! टीरालाल ने फिर स्वामीजी के हस्तान्तरण से युक्त उन समय का भेंट की गई पुस्तक दिखाई, जो अमूल्य सम्पत्ति की भांति वह रक्खे हुए था ।

आलोचना

दुनियाँ में किस सुधारक की आलोचना नहीं हुई; जिस भले आदमी को अपने जीवन में अपने कार्यों के लिए बुरा न मनना पड़ा होगा । सभी महापुरुषों और जनोपयोगी कार्य करने वाला के, हर युग में विरोधी रहे हैं । बुद्धिष्टिर और पाण्डवा से । इसीलिए बने में मार-मार करना पड़ा, महात्मा ईसा का लोग ने सूची पर चढ़ा कर हंग छोड़ा, गांधीजी भी इसी प्रकार एक अशान्ति हिन्दू की गानिया में मर कर अमर हो गए । मार्क्सनिक रूप में श्रेष्ठ कार्य करने वालों पर लोग तरह तरह के दोष लगाया ही करते हैं । यादें स्वामी शिवानन्द जी को कुछ लोग बुरा बतलाते हैं तो हममें आश्चर्य की कौन बात है ?

११७

जून-१९६१ की १७ तारीख थी; मैं शाम के बक्त दांत ठीक करके शिवानन्द आश्रम को पैदल ही लौट रहा था । वह

यह स्थान मुनी की जेती में, लक्ष्मणभूले के समीप ही, ऋषिदेश से लगभग १॥ मील है। मैंने सुना, यह मे एक साधु एक नवयुवक से स्नाना जा रहा था 'ए' मोटे पेट वाला, शिवानन्द, जानते हो न ? इस ने ऐसे जाल बिछा रखा है कि कुछ न पड़ो। पढ़े लिखों की मति भ्रष्ट कर दी है ? सीधे बर्त पड़ने हैं। कुछ करता-धरता नहीं ? आदि-आदि।' उस मन्त्रसी का क्या मालूम, मैं भी बर्त जा रहा था ? उसी दिन ऋषिदेश में एक डाक्टर ने मुनने को मिला, कि 'स्वर्गाश्रम' के समीप एक साधु रहता है, जा बिछने १५ वर्ष में अपने आश्रम से बाहर नहा निराला इतने वर्षों में मोन साधन कर रहा है। स्लेट पर लिख कर भी बात का उत्तर देता है। और स्वर्गमो शिवानन्द तो दागी है, दुनियाँ को टगता है, प्राणगुह्य (प्रचार) ही उसका लक्ष्य है मौन में बुढ़ रहता है और शिष्य-प्राप्तता में ऐश करत है ।'

आलोचना करने वाले का मुँह नहीं बँधा जा सकता। तथ्य की जाँच किये बिना या स्वार्थ मानना में डबकर की गई, आलोचना का फिर मूल्य ही क्या ? उस साधु ने प्रति मुझे दिया थाई और मैंने यही मोचा, यदि वह राग-द्वेष से उफर उठ सकता, उस डाक्टर की बुद्धि पर मुझे तरस आया, आज भी वह बुद्धि में दूर, मानव जीवन का भार लेकर जीने वाले साधु का साधु मानता है। १५ वर्ष का गई उसकी मौन-साधना में विश्वको क्या लाभ हुआ ? और यदि वह स्वामी शिवानन्दजी की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकता। करे भी तो कैसे ? बुद्धि पर अज्ञान, अधकार का पर्दा पड़ा है, डाक्टर की निगाह में बर्त मन और साधु है, जो जीवन से-जन जीवन से जितना ही दूर हो ।

दशम अध्याय

दिव्य-जीवन का मार्ग-दर्शक

शान्ति चाहिष

आज मानव-जीवन जटिल हो गया है। सब कर्ष वेचैनी हैं। स्वार्थ, लोभ, काम और क्रोध ने सर्वनाश ही कर रखा है। धातावरण लड़ाई भगड़ों से गन्दा हो चला है और वेचैनी, निरसता तथा वैमनस्यता पैदा हो रही है। जगत में प्रत्येक मनुष्य बेचैन है और किसी चीज के पाने का प्रयत्न कर रहा है। वह चीज क्या है, वह तो वह स्वयं भी

नहीं जानता। उसे मालूम होता है कि उसमें किसी वस्तु का अभाव है परन्तु उस वस्तु विशेष का अर्थ स्वभाव और लक्षण वह स्वयं नहीं समझता। अपने आसक्तार्ण प्रवृत्ति के पूर्ण करने में वह उस वस्तु की खोज करता है जिसकी उमी उसको अपने जीवन में प्रतीत होती है, लेकिन सासारिक महत्त्व पाकर वह उसे बंधन ही मानने लगता है। उसे उपाधि, मान पद, पद, सम्मान, शक्ति, नाम और धन मिलते हैं, वह विवाह करता है, उसके सन्तान होती है। साराण यह है कि जो कुछ वह सुखदायी समझता है, उसे प्राप्त भी कर लेता है। किन्तु खेद ! उसे शान्ति नहीं मिलती।

शान्ति निश्चयना का नाम नहीं है। शोर गुल, लड़ाई भगड़े बाट विवाद का नहीं गेना शान्ति नहीं है। यह वाद्य साधना से कठिनता पूर्वक प्राप्त होती है। यह परिस्थितियों की यह समस्या नहीं है, जिससे सभी 'अशास्त्रीय' निशाल दिये गए हैं। यदि तीन साधु हिमालय की एकाग्र गुफा में भी रहते हैं, और आपस में लड़ते हैं, अपने दिल में घृणा द्वेष और वैमनस्य रखते हैं तो वे समान्य के परमशान्तिपूर्ण वातावरण को भी नष्ट कर देंगे। हम प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में यह नष्ट कर भी उनके शान्ति नहीं मिलती। शान्ति तो हृदय की वस्तु है अर्थात् रामा शिवानन्द कहते हैं—

भले ही दुःख की वृत्ति में हों। आप आपस में, कष्ट, दुःख और कठिनाइयों के बीच रहते हों ता भी यदि आप इन्द्रियों में हयकर, मन की शान्त कर और हमारी मलिनताओं को दूर कर ईश्वर के आश्रित हो जायें तो आप आन्तरिक अशांति एकरम शान्ति का उपभोग करेंगे। बिना भावना के शान्ति नहीं मिलती। बिना शान्ति के सुख कहाँ ? जो सभी सामान्यों को त्याग देना है, वही मृत्यु, स्वार्थ तथा अद्वैत में

उपनिषद् की कथा है, मरुति याज्ञवल्क्य ने जंगल में जाकर जीवन्मुक्ति का गुप्त उद्घाटन चाहा। उन्होंने अपनी दो पत्नियों—मैत्रेयी और कान्वायनी को बुलाया। अपनी मरुति प्रयत्न-व्यवहार नाट्य कर दोनों को दे दी। मार्पी मैत्रेयी ने पूछा—मेरे स्वामी ! क्या यदि मरुति मुझे शांति और अमरत्व प्रदान कर सकेगी ? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, इसमें अमरत्व नहीं मिल सकता। तब फिर मैत्रेयी ने कहा—मुझे तो शांति व अमरत्व प्राप्त करने का उपाय बताइए। प्रयुक्त में याज्ञवल्क्य ने कहा—इस आत्मा को देखो, सुनो, इस पर मनन करो और इसका ध्यान करा तभी ये सम्पुष्ट प्राप्त हो सकती हैं।

“सच्ची गंभीर शांति का बाहरी दृशाश्रों में कोई सम्पन्न नहीं है। गंभीर व्यापी शांति आन्तरिक अविनाशी आत्मा की महती निम्नन्वता है। यदि आप इस शांति सागर में रूढ़ करने हो तो समस्त वैश्व व्यापार का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि आप उद्धतते हुए मन को शांत करके, विचारों का मयम करने और नहिर्गामी इन्द्रियों का प्रत्यक्ष करने इस दिव्य शांति की आध्यात्मिक

मित्रता के पाग गया और पुनः यही प्रश्न किया। जाना कि भा
नुष पैदा रहा। साधक नामची बार गुरु के पाग गया। मन्त्र ने उत्त
र दिया—य तो जयाच दे चुका है। अथ आत्मा शान्तः। य आत्मा
शान्त है, मौन है। इससे पाग निद्रिध्यामन के द्वारा प्रगाढ़ अग्निम
मौन य ध्यान के द्वारा पहुँचा जा सकता है।

य आत्मा प्राणिमात्र में द्विज हुआ है। जिस मनुष्य में तीन
और मूलम-ज्ञान है, वह इसे पहचान सकता है। जिस प्रकार मूँ
हों वृद्ध पर रस्मी के लिए उपयुक्त बनाते हैं, इसी प्रकार साधना और
धैर्य के द्वारा पाँच आवरणों (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह,) को
निशाल कर आत्मा के तत्त्व को प्राप्त करना होगा। ब्रह्म ने इन्द्रियों
का सृजन अदिमूर्त की वृत्ति के साथ किया था। अतः यह अच्छे
ब्रीच धातु ससार को ही देवता है अन्तरंग आत्मा को नहीं देवता।
लेकिन जो साधक हैं तथा जो चलवती इच्छा और इह निश्चय के
साथ आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं—अपनी दृष्टि को अन्तर्मुख
वृत्तवाली बना कर विषयों से इन्द्रियों को अलग करते हैं।

विश्व का सबसे बड़ा गुरु, सब का स्वामी, जीवों का जीव,
प्रवासों का प्रकाश तो मनुष्य के हृदय में ही रहता है। वह सदा
प्रेमपूर्वक मनुष्य को ऊपर उठाने तथा उमक आलिंगन करने के
लिए तैयार रहता है। उस पर ही भरोसा करना चाहिए। अपने
स्वरूप को पहचानना चाहिए तथा अन्तः सुख, शांति, सन्तोष और
अमरत्व का प्राप्त करना चाहिये। जैसे गोताखोर मग्न में डुबकी लगाते
मग्न तदतक चला जाता है और फिर रत्नादि लेकर बाहर आता है,
वैसे ही साधक को भी अन्तः-ज्ञान रूपी सागर में गहरी डुबकी लगा
अन्तः-ज्ञान रूपी रत्न को निकाल कर ले जाना चाहिये।

आत्मनिर्भरता से बढ़ कर कोई वस्तु दुनियाँ में नहीं है। यह गुण अनिराग रूप में साधकों में होना चाहिए। गुरु श्रमण आचार्य केवल अध्यात्म-पथ का निर्देश कर सकते हैं। सद्भा समाधान कर सकते हैं तथा उत्तमान् भर सकते हैं। मनुष्य अपना कर्मा-धर्मा स्वयं है। दूसरा कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हर समय हर जगह मनुष्य का श्रमण मुनि श्रमण ग्राप लेनी दाना। वेद चिन्ता-चिन्ता कर रहते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रमण, मनन और निदिध्यासन से तान ही मार्ग है किन्तु गुरु से केवल श्रमण प्राप्त हो सकता है, अन्य दोनों तो आपको ही करने होंगे।

यह सोचना उची भारी भूल है कि गुरु ही शिष्य के लिये सब कुछ करेंगे। यदि गुरु ही शिष्य के लिए सब कुछ करने लगे तो फिर शिष्यों के उपरोक्त वचन का मूल्य ही क्या रहा? साधक को मनन और निदिध्यासन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—“उद्धृष्टमनोऽनानासु”। मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। भगवान् बुद्ध ने अपने ऊपर भरोसा किया। उन्होंने छः वर्ष तक उगलों में बठोर तपस्या की। महात्मा ईसाने एतन्त सेवन के दिनों में तथा मरुभूमि में ४० दिनों तक बठोर साधन किये। यह कितने दुख की बात है कि कितने ही बुद्धिमान् ध्यात भी भ्रामक धारणाओं के शिकार बने हुए हैं। वे इस भ्रम में पड़े हैं कि उनके गुरु की कृपा मात्र ही उनके लिये मुक्ति का द्वार खोल देगी, चाहे वे जप, तप, ध्यान करें या नहीं, यह कितने दुख की बात है।

शान्ति के उपाय

एक महान् सन्त अपने जीवन के अन्तिम सात दिन रहे थे कि उता समय उनके भक्त आ पहुँचे और उन्होंने पूछा, “महात्मन् !

हमारा उद्देश्य क्या है, निश्चयपूर्वक निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे ? "गन्त ने कहा—"धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें और तदनुसार कार्य करें।" एक मित्र ने फिर प्रश्न किया, यदि यह संभव न हो तो क्या करें ? "भगवान का नाम दो हजार में भी अधिष्टार करो"—गन्त ने निश्चय भाव से उत्तर दिया। एक मित्र फिर बोले उठा, यदि यह भी संभव न हो तो ? "तो गुप्त मन्त्र का एक हजार बार जाप करें।" मित्रों ने फिर प्रश्न किया कि यदि ऐसा भी न किया जा सके तो ? उक्त धार्मिक गुप्त ने फिर उत्तर दिया "तब यही उपाय है कि अच्छे संग का समागम किया जाय।" ऐसे ही सन्तों में स्वामी शिवानन्द जी की गणना की जा सकती है। यद्यपि आप गुप्तमंत्र का नहीं मानते, जैसा कि ऊपर भी आपके विचार उद्धृत कर आया है, पर आपका कहना है कि मनुष्य की चहुँमुखी उत्थिति के लिए शाश्वत गुप्त और चिरस्थायी शांति के लिए आवश्यक है कि वह आध्यात्मिकता के पथ पर चले।

"अपना जीवन बनाओ। इस का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ कर हिमालय की गुफाओं में चले जाओ। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप लम्बी जूता और दाढ़ी मूँछ बढ़ा कर, केवल नीम की पत्तियाँ चबा कर ही रहें। इसका तात्पर्य यही है कि आपने जीवन के लिए नई मनोवृत्ति, नए दृष्टिकोण का विप्लव करना होगा। प्रत्येक रूप में, प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा को देखना होगा। सेवा और साधना द्वारा अपने जीवन को सुधारना होगा।"

इसी लिए स्वामी ने मानवीय उत्थिति के लिए बीस आध्यात्मिक साधन बताए हैं:—(१) प्रातर्जागरण—नित्य ४ बजे, पहले रात रहते ब्राह्ममुहूर्त में उठो। ब्राह्ममुहूर्त ही प्रार्थना, कीर्तन, जप, ध्यान आदि के उपयुक्त है। (२) आसन—जप और ध्यान आदि के नियमित

अभ्यास के लिए पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर, पद्मासन, सिद्धासन या मुद्रासन में आध घण्टे से तीन घण्टे तक बैठने का अभ्यास एक ही आसन पर दृढ़तापूर्वक करो। शीर्षासन, सर्वाङ्गासन तथा २० प्राणायाम नित्य नियमपूर्वक करो। अलना आदि लघु व्यायाम भी नियमित रूप से करो। (३) ईश-विनय—प्रातः काल जप, ध्यान व भजन के लिए, आसन पर बैठते ही उपासना का श्रीगणेश कुछ कण्ठगत स्तोत्र या ईश विनय से करो। (४) मन्त्र जप—केवल प्रणव (ॐ, एकाक्षर) ॐ नमो भगवते वासुदेवाय (द्वादशाक्षर), ॐ नमो नागयणाय (अष्टाक्षर), ॐ नम शिवाय (पञ्चाक्षरी), ॐ शर्गाय नम, ॐ शरवणभवाय नम, आगम जप धम—जय जय राम, 'सीताराम, हरि ॐ, गायत्री मन्त्र अथवा अपनी रुचि के अनुसार किसी भी श्रेष्ठ मन्त्र का जप १०८ दानों से एक माला से कमश २१६०० तक की १०० मालाओं का अभ्यास नियमपूर्वक करो। मन्त्र लिख कर लिखित जप भी किया जा सकता है।

(५) आहार-शुद्धि—आहार का शुद्धि से सत्व का शुद्धि दाता है। इसलिए नित्य शुद्ध और सात्विक युक्ताहार करो। लालमिर्च, इमली, राई, तेल, लहसुन, प्याज और हींग आदि का सेवन मत करो। मिठाहारी बनी। उदर ठोक वा सुख ठूँस भोजन न करो। जो वस्तु आपको अत्यन्त प्रिय हो, उसका सेवन वर्ष में २५ दिनों के लिये न करो। भोजन साटा, स्निग्ध और सरस केवल प्राणायाम के लिए औपचर्य में करो। रसास्वादन के लिए भोजन करना पाप है। 'त्रिहो-सयम' के लिए वर्ष में एक महीना चीनी, चाय और नमक का सेवन न करो। बिना घटनी के रोटी, दाल भात पर ही जीवन निर्वाह करना सीखो। राग और दल के लिए नमक और चाय तथा दूध के लिए चानी

दूसरी चार न मांगो। (६) पूजागृह—अर, पूजा, श्रीर ध्यान के लिए अलग स्थान होना चाहिए अलग-अलग कोठरी को सदा सले और कुत्ती से सुरक्षित रखो। (७) स्वाध्याय—इसी पूजागृह में वेद, उपनिषद्, पुराण, ब्रह्मसूत्र, श्रीनिन्दमगवद्गीता, योगवासिष्ठ, रामायण, श्रीमद्भागवत, सहस्रनाम (गिष्णु, शिव, ललिता, सद्मी आदि), आदित्यहृदय आदि धर्मग्रन्थों और स्तोत्रों का विचारपूर्ण अध्ययन निम्न नियमपूर्वक करो।

(८) ब्रह्मचर्य—वीर्य रक्षा ही ब्रह्मचर्य है। वीर्य की रक्षा अति सावधानी से करो। वीर्य ईश्वर की स्मृति है। वीर्य जीवन-शक्ति है। वीर्य परम धन है। वीर्य प्राण्य है। वीर्य मेधा का सार है। वीर्य चारण ही जीवन और विन्दु-भूतन ही मूल्य है।

(९) सत्संग—सत्संगति ही परम गति है। कुसंगति और असत्संगति से बचो। धूम्रपान, मद्यपान और मासाहार का त्याग करो। (१०) मौन—मौन का अभ्यास नित्य दो घण्टे वा सप्ताह में एक दिन नियमपूर्वक अवश्य करो। इससे शक्ति संचित होती है। (११) उपवास—पूर्व दिनों पर व्रत का पालन करो और एकादशी को नियुहार, पलाहार, दुग्धाहार, सात्विक युक्ताहार, अल्पाहार वा एकाहार से उपवास करो। उपवास से मलबद्धता दूर होकर स्वास्थ्य की वृद्धि तथा चित्त की शुद्धि होती है। (१२) दान—अपने वित्त के अनुसार, अपनी आय का कुछ भाग, यथासम्भव रूपों में एक आना दान प्रतिमास या प्रतिदिन नियमित रूप से करो।

(१३) सत्य-भाषण—सदा सच बोलो। झूठ कभी न बोलो। प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य न बोलो। कम बोलो। अधिक न बोलो; व्यर्थ और मिथ्या न बोलो। (१४) अरिग्रह—अधिक वस्तुओं का संग्रह

न करो। चार की बगह तीन, या दो वस्त्र ही रखो। संतोषी बनो। संतोष ही जीवन का सुख है। सादा जीवन, उच्चविचार का ध्यान रखो। (१५) अहिंसा—मनसा, वाचा, कर्मणा कभी किसी को, किसी प्रकार का दुःख न पहुँचाओ। अहिंसा परम धर्म है। क्रोध को क्षमा से, विरोध को अनुरोध से, घृणा को दया से और हिंसा को अहिंसा की प्रतिपक्ष भावना से जीतो। (१६) स्वावलम्बन—पराधीन और पर-मुखापेक्षी और परावलम्बी न बनो। नौकरी के भरोसे न रहो। स्वावलम्बन सर्व-श्रेष्ठ गुण है।

(१७) आत्म-विचार—जो पाप दिन में किया हो उसका रात में सोने के पूर्व और जो रात्रि में किया हो, उसका प्रातः जागने पर उचित प्रायश्चित्त करो। आत्म-निरीक्षण और दोष-संशोधन का लेख 'आध्यात्मिक-दिनचर्या' या दैनिन्दिनी के रूप में नियमपूर्वक रखो। आगे की सुधि लो। बीती को विचार दो। (१८) मृत्यु-स्मरण—काल चौटी गद्दे सिर पर सदा तैयार है; यह भूल न जाओ। धर्माचरण करो। सदाचार ॥ धर्म है। (१९) आत्म-चिंतन—नित्य जागने और मोने के पूर्व 'आत्म चिन्तन' का अभ्यास नियमित रूप से करो। आत्म-कल्याण की भावना जागृति करो। (२०) आत्म-समर्पण—अपने आपको पूर्णतया भगवान् के हाथ सौंप दो और सर्वस्व भगवान् के चरणों पर स्वीछाकर करो। पूर्ण आत्म-समर्पण कर दो।

मन को विचलित होने से बचाने के लिए तथा आध्यात्मिक मार्ग पर द्रुत गति से चलने के लिए और सुख व मानसिक शान्ति प्राप्त करने के लिए श्री स्वामी जी ने एक बहुत उत्तम योजना निर्माण की है और यह है—प्रत्येक साधक के लिए 'आध्यात्मिक दैनिन्दिनी' में अपनी उन्नति का यह व्यौरा लिखना। महीने भर की आध्यात्मिक उन्नति का यह लेखा ही समाप्ति। मास के अन्त में स्वामी शिवानन्द जी

को यह लेना-जोना मेहनत से मुमकिन है और उसकी के लिए आदेश भी प्राप्त होते हैं। इस कार्य को करने समय अपनी प्रवृत्तियों पर मनन करना चाहिए तथा दूसरे दिन व आगे उन्हें न दोहराने की गंती कोष्ट भी।

इस 'आध्यात्मिक दैनन्दिनी' में २६ प्रश्न मुख्य हैं—(१) सोफा क्या उठे ? (२) कितने घण्टे सोये ? (३) आसन कितनी देर किए ? (४) एक आसन में कितने देर बैठने हैं ? (५) शारीरिक व्यायाम कितनी देर किया ? (६) कितनी देर तक अपने इष्टदेव (महर्षि निगुण) का ध्यान किया ? (७) कितना समय कीर्तन में लगाया ? (८) कितनी देर धार्मिक पुस्तकें पढ़ीं ? (९) सर्तक कितनी देर ? (१०) स्वार्थ रहित निष्काम सेवा में कितना समय लगाया ? (११) कितनी मला का जल किया ? (१२) कितने प्राणायाम किए ? (१३) गीता के कितने श्लोक पढ़े वा पण्डित किये ? (१४) कितने मन्त्र लिखे ? (१५) कितनी देर मौन रहे ? (१६) कितने मत और जागरण किये ? (१७) कितना दान किया ? (१८) कितनी बार झूठ बाले और उसके लिये अपने को क्या सजा दी ? (१९) कितनी बार क्रोध आया, कितनी देर रहा और उसके लिये अपने आपका क्या दण्ड दिया ? (२०) कितने घण्टे व्यर्थ रितायें ? (२१) कितनी बार ब्रह्मचर्य में झुटि हुई ? (२२) कितनी बार बुरी आदतों को रोकने में असफल रहे और अपने को क्या दण्ड दिया ? (२३) किन गुणों का विकास कर रहे हो ? (२४) किन बुरी आदतों को छोड़ने का उद्योग चल रहा है ? (२५) कौनसी इन्द्रिय आपको ज्यादा सताती है ? (२६) कितने बजे सोये ? आदि

इसी प्रकार स्वामी जी दिव्य जीवन के प्रसार के लिए सतत सन्नद्ध हैं। आपका कथन है—“दिव्य जीवन इस पृथ्वी पर ईश्वरीय जीवन है। दिव्य-जीवन अनन्त से मुर मिला कर जीवनयापन करना है। यह आपको

मानव से देव बना देगा। यह आपको आनन्द, शान्ति, सुख, सफलता और मोक्ष प्रदान करेगा। दिव्य जीवन निज में कोई धार्मिक विश्वास नहीं है। यह तो सभी धार्मिक निश्वासों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोई नया धार्मिक जीवन नहीं है, यह सभी धर्मों के सार के योग का प्रतिनिधि है। यह एकता, शान्ति और अनुरूपता को ओर ले जाता है। दिव्य-जागृत हमें जीवन के लक्ष्य के निकट ले जाता है। इस के लिए आदर्श दिनचर्या आवश्यक है। जब आप कर्तन करें तब भगवान पर मनन करें; आँखें मूंद कर लेवें और इधर उधर न देखें। सदाचार अधिष्ठा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन अत्यन्त आवश्यक है। सांसारिक इच्छाओं तथा वासनाओं का नाश कर दें, तब ही भक्ति-भावना बहेगी।

“आध्यात्मिक जीवन की आदि नींव और केन्द्रिय बिन्दु ब्रह्मचर्य का पालन है। दरिद्रों की सेवा जिस प्रकार आप कर सकते हैं, करिये। अनासक्ति भाव से निर्धनों की सहायता करके और नियमित दान द्वारा हृदय शुद्ध होता है। प्रतिदिन कम से कम १५ मिनट तक मग्न लिखिये, इस से एकाग्रता बढ़ेगी। सच्चा सुख, सत्गुण और अन्तरात्मा में है, भौतिक पदार्थ में नहीं है। आनन्दानन्द में लान होने की आकांक्षा करें—हृदय सुख की नहीं। इन्द्रिय-सुख तो सुख में सुख नहीं, यह केवल भ्रांति-सुख है। भ्रांति व्यक्ति ही उसे सुख मानता है, यह तो कष्ट का ही दूसरा नाम है। आध्यात्मिक यात्रा लम्बी और कष्टप्रद है। इस के लिए धैर्य व त्याग की आवश्यकता है। जीवन छोटा है, समय बीता जा रहा है और मार्ग में बाधाएँ बहुत हैं। परिश्रम से अपने को आध्यात्मिक साधनों में लगा दीजिये और इन्द्रियों का सपन करिये।

“आप आध्यात्मिक बल का अनुभव कीजिये। ‘सर्वम् एतत्विदम् ब्रह्म’, यह सब सबकुछ ब्रह्म है। अनुभव करिय कि जो आत्मा आप में या मन्दिर में है, वही गरीबों और अशिक्षित लोगों के आन्तरिक हृदय में

पास करता है। उन से वैसा ही प्रेम कीजिये वैसा कि आप अपने इस देयता से प्रेम करते हैं। आत्म-भाव में उनकी सेवा करें। प्रारम्भ में उदासीनता और घेर के भाव आवेंगे, परन्तु यदि निरन्तर आप ऐसे विचारों का स्वागत करेंगे जिससे प्रेम रहे; तो आपकी विनय होगी। इस पर दृढ़ विश्वास रखिये। प्रेम जीवन है और द्वेष ही मृत्यु है। हृदय का विकास करना जीवन है और संकुचित करना मृत्यु है। मनुष्य को केवल एक बार मरना चाहिए, परन्तु कृपण हजार बार मरता है। दुर्लभ और स्वार्थी लाखों बार मरता है और जो द्वेष-युक्त है, अपने जीवन में हजार बार मरता है।'

जीवन का उद्देश्य

अब तक हम पत्तों को सींचते रहेंगे और यह न समझेंगे कि पेड़ को आवश्यक लाघ तो जड़ों द्वारा पहुँचता है, भाँति में रहेंगे। रोग का लक्षण जान कर, उसका ठीक निखेय किये बिना ही भाँति भाँति की औषध व अनुपान करते रहने से कुछ लाभ होने की संभावना नहीं, अब तक कि रोग के मूल का नष्ट न किया जाय। अशान्ति, कष्ट, क्रोध, दाहण हुए आदि को दूर करने के उपायों पर विचार करते हुए यह जान लेना अत्यावश्यक है कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हमने जीवन के सही लक्ष्य, सही उद्देश्य को समझ लिया तो सब बाधाएँ सहज में ही दूर हो जायेंगी, सारे समस्याएँ हल होते देर ही न लगेंगी।

मानव जीवन का उद्देश्य है—आत्म साक्षात्कार और इस से भी आगे भगवद् प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार। स्वामी शिवानन्द जी ने अपने दश्वे जन्म दिवस पर कहा था—आपकी कामनाओं का एक मात्र उद्देश्य, मुझ के लिये आपकी खोज का असली लक्ष्य, आपका वह

बहुमूल्य कोष, जिसके बिना आप प्रतिकूल वेचैन और अशान्त रहते हो और इस संसार में आप की जीवन-यात्रा का एक मात्र गन्तव्य स्थान यही है, कि आप अपने अन्तःस्थित ईश्वर रूप आत्मा का साक्षात्कार करते हुए तत्त्वस्थ अक्षय शान्ति और परमानन्द का अनुभव करो। अतिसरा आप संसार की वस्तुओं में सुख खोजते हैं लेकिन सत्यता यह है कि संसार की किसी वस्तु से परमानन्द, शाश्वत सुख और विमल शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्वानी सायंकालीन पुष्प की भाँति मुरझा जाती है। शारीरिक बल बिल्वे बादलों की तरह क्षीण और शीघ्र हो जाता है और देह के सौन्दर्य को क्रूर बाल या घास बनना पड़ता है। क्या प्रतिदिन आप संसार में ऐसा देखते नहीं? जिन स्थानों को आपने अपने सुख का चन्द्र समझ रखा है, वे मूलतः पर अदृष्टास करते हैं, क्योंकि दुःख को सुख, रात्री को दिन और मृग-तृष्णा की बालुनामयी भूमि को जलमय सरोवर मानने का आपने भूल को है।

आप की समस्त क्रियायें, चेष्टायें, सेवायें, मक्ति, उपासना, यश और दान सब केवल इस उद्देश्य से होते हैं कि उस अद्वितीय और अनुपम वस्तु को जान सको, जिसकी आयु को बाल किसी प्रकार परिमित नहीं कर सकता, मृत्यु जिसके पास तक नहीं आसकती, जो विषयों के प्रभाव से परे है और जिसकी स्थिरता तथा नित्यता में किसी प्रकार, कभी भी, किसी कारण बाल भर अन्तर नहीं पड़ सकता। लेकिन जिस प्रकार कस्तूरी-मृग, अपनी नाभी में बस्तुरी होते हुए भी उसकी लोच में चारों ओर भागता फिरता है, वही स्थिति आपकी है; आप इस अज्ञान से भ्रान्त होकर कि परमात्मा कहीं दूर है, व्यर्थ ही उसकी लोच में दहर-उधर टककरे खा रहे हो। तर्क-बुद्धि के कपाट और इन्द्रियों के द्वार बन्द कर दो और अपने हृदय के भीतर स्थित गुहा में, हृदयानाथ

में अर्न्तमुखी वृत्ति का ले जाओ तो यहाँ सदैव आग्रह रहने वाले निर्गुण-पद का मुख मिलेगा। आप का मनुष्य योनि में बन्म लेकर सर्व श्रेष्ठ कर्तव्य यही है कि अपने भोक्तर मित आत्मा को पहिचान-पर-आत्म-साक्षात्कार करला। यही सर्वत्र व्याप्त रहा है फिर आप को ईश्वर साक्षात्कार स्वयं ही हो जायगा।

इस आदर्श परिस्थिति के अनुकूल अपने जीवन को बनाओ। सब से समान प्रेम-भाव रखो क्योंकि सर्वत्र आत्मा ही का अस्तित्व है; सब की निधाम और निःस्वार्थ सेवा करो क्योंकि सर्वत्र आत्मा ही की व्यापकता है। इन्द्रियों के भोगों, काम, मोह तथा लोभ, मोह को त्यागो क्योंकि इन का अस्तित्व आत्मा के सर्वव्यापक होने के सत्य-सिद्धान्त का नियारण करता है। नाम, यश, धन, ऐश्वर्य और धनादि की कामना भी आत्मा की सर्वव्यापकता का विरोधनी है। अतएव इन कामनाओं और लुब्धाओं से बचो। पुरातन काल के उन ऋषि-मुनियों के सुने हुए सदेश को फिर मुना और मरम्मत मुनो, पशुओं की भोक्ति अपने जीवन को व्यर्थ न छोडो, आत्मसाक्षात्कार आप का उच्च सिद्ध अधिकार है। उस अक्षर और अनर आत्मा के प्रेम में अपने को लय कर दो; अपना जीवन आध्यात्मिक अनुशासन सहित निर्वाह करो। यही आपने जीवन का अन्तिम और प्रधान लक्ष्य है।

एकादश अध्याय

मानवता का संदेश बाहक

विश्व किधर ?

आग विश्व की विचित्र ही स्थिति है। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर लोगों ने आशा लगाया था, कि समस्त संसार में शान्ति स्थापित हो जायगी। साम्राज्यवादित्व की भूल बढ़ती ही गई। लोगों पर विपत्ति पड़ पड़ाक टूट पड़ा था। अभी ये पिछले महायुद्ध से उत्पन्न महंगाई, महामारी और अन्य अनेक बड़ों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील

ही में कि केरता २४-२५. यहाँ पाद ही त्रितीय महायुद्ध की प्रचण्ड विभीषित ने बनता वो और भी भ्रष्ट कर दिया। डॉ० गिल्यन की मोबना और उनका राष्ट्रसंग एष टवीमला मात्र मिट्ट मृदा। छोटे राष्ट्र आदि-आदि कर उठे, बड़े 'राष्ट्रों की बन आई। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बड़े राष्ट्रों ने अन्याय, शोषण की भित्ति पर अपने शौर्य का प्रदर्शन दिया। यह छोटी, बड़े और ग्यान के लिए लड़ाई न थी—प्रभुता शोषण और हिंसा का नग्न नृत्य था, शान्ति के नाम पर अशान्ति का चण्डाल था, स्वार्थ की चलिपेदी पर छोटे राष्ट्रों के हितों की होली थी।

दो विश्वव्यापी महायुद्धों के अनन्तर भी शान्ति के आगार नहीं दिखलाई नहीं पड़ रहे। आज भी विश्व में युद्ध की प्रचण्ड अग्नि फैली है। सच है, जब तक मनुष्य मनुष्य को न पहचान सकेगा, अपने स्वल्प को न पहचान कर सायाङ्गरी में लीन रहेगा, मृग-तृष्णा की भाँति स्वार्थ की आकांक्षा को बढ़ाता रहेगा—यह जैन नहीं पा सकता। मनुष्यों से ही तो राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि आप युद्ध नहीं चाहते और उसके लिए अपने विचारानुसार सन्नद्ध हैं तथा आप ही जैसे विचारों वाले व्यक्ति एक से अनेक हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि दुनिया महायुद्धों की चक्की में गिरती रहे। लेकिन युद्ध बन्द होने की बात करना निरर्थक है, जब कि आप सब बुद्धि देवों और व्यक्तिगत धृष्टा से परिपूर्ण हैं। पहले अपने वैमनस्य और वैरस्य को दूर करो, फिर राष्ट्रों में भी युद्ध नहीं होगा। स्वामी शिवानन्द जी ने लिखा है—

“प्रत्येक राष्ट्र शक्ति बटोरने में लगा है। अमेरिका भी सत्ता हस्तगत करने और डॉलर इकट्ठे करने में लगा हुआ है। मनुष्य कितना अधिक धन के पीछे दौड़ता है, उसमें उतना ही अधिक लोभ और स्वार्थ

भी बढ जाता है। निस्सदेह धन मनुष्य के लिये आवश्यक है, परन्तु धन ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसी को भी 'धन के लोभ' का पुजारी नहीं बनना चाहिये। डॉलर से 'शान्ति' और आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। "शान्ति" अपनी आत्मा ही में सेवा, त्याग, चित्त की शुद्धि, प्रेम और ध्यान के अभ्यास से मिल सकती ।

"संसार में प्रायः सभी शरीराभिमान में लगे हुए हैं। मैं, मैं, मैं। "मैं" का ही बोल बाला है। मैं डाक्टर हूँ, मैं अगरेज हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं दयालियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं चतुर हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। मैं बलवान हूँ। मैं सभी विद्याएँ जानता हूँ। मैं कर्ता हूँ। मैंने बहुत दान किया है। मैंने पिता के नाम से 'अस्पताल', 'गन्दिर' या 'धर्मशाला' का निर्माण किया है। इस प्रकार इस "मैं" का कहीं भी अन्त नहीं है। पर जब इस नश्वर और अप्रतिम देह से "अभिज्ञता" का भाव जाता रहेगा, और आपको यह प्रतीति हो जायगी कि आप शरीर नहीं बल्कि आप अविनाशी और सर्वव्यापी आत्मा हैं, तब ही आपके समस्त दुःख और शोक गिठ सँकेने और आप इस भयंकर संसार के बंधन से छूट जायेंगे। आप अखण्ड आनन्द और अमृत रूप उस आध्यात्मिक निधि का सहज ही प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें मृत्यु का भय नहीं है और जहाँ अमृतत्व का रसास्वादन करते हुए आप अनायास ही नित्य सुख और परम शान्ति प्राप्त कर लेंगे ।"

अमेरिका में १२३ मजिल के भी ममान हैं। हर एक मजिल के हर एक कमरे को गरम और ठण्डा करने का प्रबन्ध है और आधुनिक विद्युत की सामग्री से भरा हुआ है। लेकिन आवश्यकता तो विशाल प्रेमपूर्ण हृदय की है, जिसमें आध्यात्मिक सुलक्षण (अर्थात् बर का अभ्यास, याग, श्रेष्ठ दिव्य सद्गुण, निरन्तर ध्यान,

आत्म-भाव और आत्म-मायात्वर) सजे हुए हैं और उन्नत चित्तों की है। आप साधारण मकान या छोटी-सी कुँवा की मुट्ठी में रह सकते हो। हमने कोई विशेष अन्तर नहीं पकड़ा। क्या वह व्यक्ति उत्तम नहीं है जो आत्मानन्द में अत्यन्त है, साधारण स्थान में ही रहता है, किन्तु जिसके पास शारीरिक स्वास्थ्य, विशाल हृदय, दिव्य गद्गुण दिव्य ज्ञानन्द, निम्न गुण और शान्ति, बहुत आत्म-ज्ञान है; परन्तु धन और चिन्ताओं का अभाव है? अथवा क्या वह व्यक्ति उत्तम है जो १२३ मन्त्रों के मकान में रहता है, जिसके अनेक यामुवाँन, मोटर गाड़ियाँ, अतुल धनसिद्धि, अनेक चिन्तायें, बहुत प्रकार के रोग, मनुचित तुच्छ हृदय, अविद्या और उसके विरर काम, क्रोध, लोभादिक का बाहुल्य है?

पीड़ित, प्रताड़ित और प्रसन्न मानवता में सरसता, पूर्ण शान्ति और सामंजस्य लाने के लिए, मनुष्यों के बीच के सारे प्रतिगन्धों को दूर करने के लिये आवश्यक है कि जीवन की एकता का पाठ पढ़ाने वाला दर्शन पढ़ा जाय। यह तुच्छ चीज या मनुष्य उस नित्य सत्य अर्थात् परमात्मा से अभिन्न है। केवल यही एक मात्र उपाय है, जिससे हिन्दु, मुसलमान, वैथालिक, प्रोटेस्टेण्ट, आइरिशमैन, अंगरेज, जैन और पारसी-सब को एक साधारण आत्मा के आधार पर एक ही मंच पर मिला सकता है। इसे मर्ली प्रकार समझ लेने और एतदनुसार अभ्यास से विश्वव्यापी महायुद्ध की परम्परा ही बन्द हो सकती है और सब प्रकार के मतभेद, कलह और झगड़ों का अन्त हो सकता है, जो मित्र भिन्न राष्ट्रों और जातियों में चल रहे हैं।

ज्ञान संसार को प्रेम-सन्देश की आवश्यकता है। अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जगाओ। सब से प्रेम करो। सारे जीवों को प्रेमपूर्वक अपने बाहुपाश में बाँध लो। विश्वप्रेम को बढ़ाओ। प्रेम एक अदभुत

देवी गौंद है, जो सबके हृदयों को जोड़ता है। यह दिव्य जादूगरी महौषधि है जो शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखलाती है। अपनी प्रत्येक क्रिया को प्रेम से परिपूर्ण कर दो। चालाकी, लोभ, कुटिलता और स्वार्थ को नष्ट कर दो। विपैली गैसों का प्रयोग कर मनुष्यों की जान ले लेना अत्यन्त ही क्रूर कर्म है। यह बड़ा अपराध है। जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विनाशकारी गैस बनाता है, वह इस पाप से नहीं बच सकता।

कर्मयोग का अनुसरण करो

मनुष्य के हृदय में जो सफीर्णता होती है, उसका प्रधान कारण स्वार्थ है। स्वार्थ ही सब सद्भावों को समाप्त कर देता है, स्वार्थ नीचता है। स्वार्थ-त्याग के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। निस्वार्थ कर्म ही योग है। कर्म आत्मपूजन है। सेवा करने से कोई हानि नहीं होती; कर्म ही ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि गीता में कहा है—
 “सर्वकर्मोद्विलम्बं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” कर्म ही आराधना है, कर्म ही ध्यान है। निस्वार्थभाव से सब की सेवा करनी चाहिए। सेवा के पुरस्कार का भाव मन में कभी न लाना चाहिये। इस प्रकार की सेवा करने वाले के लिये ईश्वर-दर्शन सरल है। मानव जाति की सेवा ही भगवान् की सेवा है। कर्मयोग के स्वधक के लिये तीन बातों की बड़ी आवश्यकता है—(१) अहंभाव से सर्वथा मुक्त रहना। (२) कर्म निस्वार्थ, निष्कामभाव से करे, (३) समस्त बुद्धि रखे; न तो दुःख में दुःखी हो और न सुख में सुखी रहे।

सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में एक ही ईश्वर व्याप्त है। यदि आप प्रातःकाल के समय इस पर विचार करें कि मेरी अपनी ही आत्मा विश्व में व्याप्त है, तो आप अनुभव करेंगे कि प्रत्येक दुःखी के रूप में आप

मार्ग ही मनुष्य या गेह है। उस समय निज्वाधे बनने की इच्छा मिलेगी। निज्वाधे मेदा में सम्मिल हो जाये। मर की सेवा प्रेम में वही और मर में अपने प्रभु की देखें। दृष्टि की सेवा और पति की उदार में अपनी सम्पत्ति का स्वयं नदी तो उद्योग भर भर में। अगस्त्य और निषेध गंगिनी की सेवा के लिए दौड़ कर उनकी सम्पत्ति दूर करें। नान, पीडित, प्रतिपत्ति के लिए वही और निज ईश्वर-प्राप्ति का वही है। नदी की वस्त्र, भूमी की भोजन, निषेध की रिक्त और गंगिनी की पदचरण तथा शुभ्र, यही हमारा कर्मयोग है। पदचरिणी की उदासी और उनकी सेवा करें। दूसरी की सेवा के लिए प्रेरित करें और जानें कि यही सम्पत्ति मोक्ष है, क्योंकि यही आपने मन में मत्त-भावना की उदासी है तथा उसे हम योग्य बना देता है कि आप निरंतर अपने उपासक के ही देखने रहें।

मनुष्य, जीव और देव की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। सेवा ही उपासना है। जब आप दूसरी की सेवा करें तो कभी शिष्यता मत करें। सेवा करके आनन्द मानें। मर दूसरी की सेवा करने की उद्यत रहें। सेवा के लिये अग्रग देवने रहें और एक भी अग्रग की मा जाने दो। देना भीगो। देने में बड़ा आनन्द है। बहुत कम लोग इसे सम्भव करने हैं। ईश्वर-प्राप्ति के आर्षीन रहना भीगो। आत्म-नियेदन में अनर्चनीय शान्ति है। मर और अमर्यक्षु में निवेद करना भीगो-हम में अर्द्धतय आनन्द है। आप के पास भौतिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक जो कुछ भी सम्पत्ति है, उसे दूसरी की पॉट कर भोगें। जब दूसरी की सेवा करें तो अनुभव करें कि आप अपनी ही सेवा कर रहे हैं। अपने पक्षीवा ने अपने ही समान प्रेम करें। मनुष्य की मनुष्य से अलग रहने वाली सारी रूपायों को हट दें। स्त्री-पुरुष भेद तथा शरीर के विचार को निगर्हित तथा देशहित आत्मा के चिन्तन द्वारा दूर कर दें। जब कर्म रहे तो मन का आत्मा पर लगाए रहें।

जीवन का उच्च बनाने का उद्योग करो। निपुण नारियों बात भी करती जाती हैं, चुनती भी जाती हैं; कुशल हारमोनियम पजाने वाला हारमोनियम भी बजाता रहता है, बातचीत भी करता रहता है। वैसे ही दायों से कर्म करो, मन से भगवान का चिन्तन। मनुष्य के भाव ही सब कुछ हैं। मन्दिरों में ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर साक्षात्कार घर में, मैदानों में, सर्वत्र हो सकता है। मनुष्य के घर उनके कार्यालय ही भगवान के मन्दिर हैं, यज्ञशाला है, जहाँ वह अपनी नि स्वार्थ सेवारूपी आहुति अर्पण कर सकता है। दृष्टि एवं मन की प्रवृत्त को बदलने की आवश्यकता है। कर्म ही योग और यज्ञ है।

कर्मयोग के साधन

साधु-सम्पासियों की, भलों की, आर्त्त एवं दुखी बनों की भक्ति-भाव समन्वित सेवा करनी चाहिए। सेवा केवल सेवा के लिए करे। इस सेवा का पुरस्कार बहुत अधिक मिलता है। किन्तु भाव केवल सेवा का ही होना चाहिये, स्वार्थ का लेश भी होने से वह असामानन्द नहीं प्राप्त हो सकता। बीमारों की सेवा भगवान की सेवा है सायूतना और चीनी का वितरण निर्धन एवं बीमार व्यक्तियों में करो। दुग्नी व्यक्ति की सेवा से नद कर कोई योग नहीं, कोई धर्म नहीं। महात्मा ईसा ने कहा है, “दान से अगणित पाप धुल जाते हैं।” मरीज की आघ घण्टे तक भी हुई सेवा भगवान के सेन घण्टे तक नित्ये हुये ध्यान अथवा २१६०० बार किये हुए प्रखर जय के उतरार है। सेवा को समय की बरनादी नहीं समझना चाहिये। जप, ध्यानादि का परित्याग करके भी बीमार की सेवा करनी चाहिये।

देश-सेवा, समाज सेवा, दयि सेवा, रोगी सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु और महात्माओं की सेवा, ये सब कर्मयोग हैं। किसी संस्था,

आश्रम, गृह या पब्लिक समाज में नित्य दो घण्टे निष्काम भाव से किसी प्रपार की सेवा करो। इससे आपका हृदय पवित्र होगा। याद रखो कि परमात्मा समाज पर आधार है; साथ संसार परमात्मा का विराट रूप है। पृथ्वी, दूध, जल, अग्नि, प्रकाश, वृक्ष एवं हरि हैं। यदि आप नागयन्त्र-भाव से या आत्म-भाव से सेवा करेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जावेगा। आपके लिये पृथ्वी पर ही स्वर्ग हो जावेगा।

कर्मयोग के अभ्यास के लिए प्रचुर धन का होना आवश्यक नहीं है। आप अपने शरीर और मन से ही सेवा कर सकते हो। यदि आप किसी निर्धन रोगी का सड़क के किनारे पड़ा देखो तो उसे थोड़ा जल या दूध पीने का दो। उसको सान्त्वना देकर प्रसन्न करो। उसे तांगे में बैठा कर निकट के अस्पताल में ले जाओ। यदि तांगे पर रिंगिया देने के लिये पैसे नहीं हो तो उसे पीठ पर उठा कर ले जाओ और अस्पताल में दाखिल कर दो। इस प्रकार की सेवा से आप का हृदय शुद्ध होगा। परमात्मा इस प्रकार की दयिद्र, असहाय लोगों की सेवा से अधिक प्रसन्न होता है, न कि धनिक लोगों की गर्वपूर्ण मरुद्गार सेवा से।

जब कभी आपका पड़ोसी या कोई निर्धन मनुष्य रोगी होवे तो उसके लिए अस्पताल में दवाईल दे। सावधानी से उसकी शुभ्रता करो। उस के कपड़े, टहो का बर्तन, थालियाँ आदि धो दो। अनुभव करो कि आप रोगी के रूप में परमात्मा की सेवा कर रहे हो। इस प्रकार ध्यान करो “रोगी परमात्मा है। औषधि परमात्मा है। औषधि मापक-पात्र परमात्मा है। चिकित्सा परमात्मा है। रोग परमात्मा है। स्वास्थ्य परमात्मा है।”

यदि किसी के अंग में तीव्र वेदना हो रही है तो धीरे-धीरे उसके अंग को मलो; यह भाव रखो कि आप विराट् भगवान के अंग को मल

रहे हो। मलते हुए अपने इष्ट-मन्त्र का या भगवन्नाम का जप करो। अपने ग्रन्थ हृदय से प्रार्थना करो—‘हे भगवान्। इस मनुष्य के दुःख को दूर करो। इसे शान्ति दो। इसे स्वास्थ्य दो।’ यदि आप सड़क पर किसी मनुष्य या पशु के शरीर से रक्त बहता देखो तो पट्टी बांधने के लिए कपड़ा टूटते हुए इधर-उधर मत भागो। अपनी चादर, धोती या कमीज में से तुरन्त कमड़ा पाड़ लो और पट्टी बाँध दो। चाहे अमूल्य रेशमी कपड़ा भी हो, उसे फाड़ने में मत हिचको। यह सच्चा कर्म-योग है। आप के हृदय को परखने के लिए यह कसौटी है।

यह कैसा रामभजन ?

आप ने कई भक्तों को देखा होगा, जो गले में और कलाईयों में छू मालायें पहनते हैं और हाथ में लम्बी माला लिए हुए दिन-रात “हरे राम हरे कृष्ण” का उच्चारण करते रहते हैं। ये भक्त कभी भी किसी मरणासन्न रोगी के निकट जाकर जल या दूध की एक बूंद भी नहीं देंगे। उन से पूछेंगे भी नहीं कि “भाई, तुम्हें क्या चाहिए ? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ ?” वह उत्सुकता से उसे दूर से ही देखते रहेंगे। क्या आप इन लोगों को मच्चे बैंगण या भक्त कह सकते हो ? क्या इनके भजन, ध्यान से तनिक भी लाभ हो सकता है ? रोगी के रूप में जिन्दा नारायण मरने का पड़ा हुआ है। उनके पास इतना हृदय नहीं होता कि जब उसका जीवन भी शराय में पड़ा हुआ है, वे उसके पास जाकर एक भी दयापूर्ण शब्द उस से कहें या उसकी सेवा करें। उनका हृदय पत्थर जैसा कठोर कैसा हो जाता है ? वे ईश्वर प्राप्त का आशा कैसे कर सकते हैं, जब उनसे सब प्राणियों में ईश्वर को देखन के लिए आँखें नहीं और इन सब रूपों में भगवान् की सेवा का भाव नहीं है।

कुम्भक के द्वारा दो घण्टे खास रोक लेना, चौबीस घण्टे माला जपना, जिह्वा काट कर खैचरी मुद्रा का अभ्यास करना, प्रश्नों के नीचे

घोंटग में चालीस दिन तक निगहार ममाधि में बैठे रहना, गर्मी की नगती हुई धूर में एक टाग में पड़े रहना, दोरहर के समय सूर्य पर घाटक करना, एकान्त यन में ॐ ॐ पुकारना, सर्वार्थन करते हुए आमुश्रो का ममद्र ज्ञा देना—इन सब में कुछ लाभ नहीं हो सकता जब तक मनुष्य के अन्दर गारे प्राणियों के लिये तीव्र प्रेम और गारे प्राणियों में भगवान की सेवा का टक्कट भाव न गेये। आजकल के माधरी में इन दोनों परमावश्यक गुणों की खेट जनक भ्रुति रहती है और यही कारण है कि वे अपने एकान्त के ध्यान-साधन में टोम उत्रति नहीं कर पाते। उन्होंने प्रारम्भ में दीर्घकाल तक प्रेम और सेवा के अभ्यास में अन्त परण को तैयार नहीं किया है।

सेवा का अमदूत

श्यामा शिशानन्द ने ऊपर निश्चित विचारों में स्पष्ट है कि आप निष्ठतिमार्ग के पथिक गेते हुए भी, ममन्वशात्मक योग के पक्षपाता गते हुए भी, मान-ज्ञा की सेवा के किने जगदम्न समर्थक हैं। आप ने कर्मयोग की प्रिशद और अत्यन्त सहज व्याख्या की है और इस प्रकार दूसरे शब्दों में कह ना आप का योग 'दीन-दुलिया भू योग' है क्योंकि आप का उधन है, उनमें हमें आसनी से भगवान के दर्शन हो सकेंगे। स्पष्ट आप सेवा की साक्षात मूर्ति हैं, आप का सारा जीवन ही सेवा व साधना में बीता है और अज भी आप की सेवा भावना मनोपरि है। आपने सेवा द्वारा भगवान का सच्चे पूज चढ़ाये हैं।

मन् १६०० की बात है। हेजा और चेचक मक्रमर या छूत के राग हैं और दूसरा की ता कीन कहे, इन रागों से पीड़ितों की सेवा करने में स्वयं घर वाले भी बचराने हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने सेवा के स्वातिर अपना जीवन ही अर्पण कर दिया है, उनका छूत के पीयसु क्या नुस्मान कर सकने हैं? ऐसे निष्काम मेवी, योगी या मन्ध तो

अमना रहित होकर सेवा करते हैं और प्रभु की कृपा में उनका बाल भी बाँका नहीं होता। उस वर्ष स्वामी जी ने हैजे के तीन और चेचक के एक रोगी की बहुत सेवा की थी। अस्तरालों में प्रायः हम देखते हैं कि ऐसे रोगियों का जीवन नौकरों की कृपा पर ही अवलम्बित रहता है और डाक्टर लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते।

सीतापुर के वकील श्री चन्द्रनारायण हरकुली के पास 'गङ्गाभ्रम' में ही स्वामी जी ठहरे हुए थे कि पुष्कर के सुप्रसिद्ध महन्त श्री वीर राघवाचारी का अलदमी दौरा हुआ आया। बात यह थी कि महन्तजी के एक प्रिय शिष्य को हैजे ने घर दबोचा था और डाक्टरों के व्यवहार में वे परिचित थे। स्वामीजी तुरन्त मराज के पास गए और उचित उपचार किया। वह ठीक होगया। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए महन्तजी ने (साधना काल में) स्वामी जी की स्वर्गाश्रम स्थित कुटिया पर टीनै लगवाई थीं। इसी प्रकार हैजे का दूसरा रोगी—शिवालय के स्वामी पूर्यानन्दजी का एक साधक था। उसे नमस्किन इन्जेक्शन देकर ठाक किया। हैजे का तीसरा रोगी तथा चेचक से पीड़ित व्यक्ति स्वर्गाश्रम के ही थे। कोई उनके पास जाना भी नहीं चाहता था। आपने पहुँच कर भली प्रकार परिचर्या की।

ऐसे अनेक अस्तर आए हैं, जब स्वामी शिवानन्द जी मराजों की अधिक से अधिक सेवा के लिए तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मरीजों की चारपाई के पास हाँ साँपे हैं। पिछले दिनों जब 'आनन्द कुटार' के ही एक साधक श्री आभर जी 'श्राव के फोह' (अपेण्डीसाइटिस) के दर्द से पीड़ित थे, आपने बहुत सेवा की। स्वामी जी का हृदय दुःखी और पीड़ित को देख कर स्नेह और सहानुभूति से परिप्लावित हो उठता है क्योंकि आपने गीता के अनुसार अपने जीवन का निर्माण किया है। भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—“अदोष्टा

सर्भभूताना मैत्रः पश्य एव च । निर्ममो निर्विकारः समदुःखसुखः
क्षमी ॥ (अध्याय १० श्लोक १३) अर्थ भगवान् कृष्ण अन्यो की मेवः
मे घट्टत रम लेने से मदा-मा ईमा काढ़ियो और बीमांग की मेवा ;
मन्त स्मेरीय (X'avear) मरीज की मेवा के निष् नीने मे नीचा
कार्य भी करने से ।

जनवरी १९४७ की २७ तारीख थी ; नमरा नामक एक अजनबी
धूमता हुआ आश्रम में आया, यह तपेदिक में पड़ित था । स्वामीजी
ने उसे 'कैवल्य गुण' में ठहराया (जहाँ आप दिन में साधना करते थे)
और उसे कपड़े दिये पिलाया पिलाया २ तात्कालिक आराम के लिए
छौपड़ी भी दी । जब उसने इलाज के लिए हरिद्वार जाने की इच्छा
प्रकट की तो मार्ग व्यय के लिए ५) रु० तथा समकृष्ण मिशन अस्पताल
के डाक्टर के नम अरने साथ में लिख कर परिचय-पत्रक भी दे दिया
ताकि सब प्रकार की सुविधाएँ मिल सकें । गन वर्ष एक कुछ का रोगी
लक्ष्मणभूले के पास अर्धचेतनावस्था में पड़ा था, उसे आश्रम में
लाकर, अलग स्थान में ठहराया गया और उपचार दिया गया ।

एक दिन (ता० २०-१२-४६) श्रुतिकेश ने एक बहुत बृद्ध
संन्यासी मध्याह्नकालीन भोजन के समय आश्रम में आया । भोजन की
घण्टी बज चुकी थी और सब लोग भोजनालय में बैठे थे । स्वामीजी
उम संन्यासी के पास गए और बाहर सामेण्ट के चबूतरे पर बैठने का
कक्ष तथा स्थान थोड़ा बानी लेने गए, अरने साथ में उम संन्यासी के
चरण धोये तथा भोजनालय में लाकर उमे अपने हाथ में भोजन परोसा ।
उसके पा चुकने के बाद अपनी कुटी में गए । इस घटना के कुछ समय
पूर्व (२७-११-४६ की) जब सब लोग भोजन के लिए बैठे थे, दो
संन्यासियों ने आश्रम के द्वार से प्रवेश किया । स्वामीजी बरामदे में
बैठे हुए थे । उनको देखते ही नुरन्त आप वहाँ पहुँचे और उन्हें बैठने

मे कंग तथा प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया। सन्यासी अलमोड़ा से आए थे और यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि राह में जिन स्थानों पर क्षेत्र नहीं हैं, वहाँ भोजन की बठिनाई को दूर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। स्वामीजी ने भट्ट से ५) ६० निकाल कर दे दिये। आपके चेहरे पर प्रसन्नता थी और मुँह से जप कर रहे थे। दोनों प्रसन्न होकर, नमस्कार करके आगे बढ़ गए।

केवल यही नहीं, स्वामीजी अपने पूर्वाश्रम में भी (मलाया में डाकटरी करते हुए) दीन-दुखियों, शोषित-पीड़ितों और रोगियों एवं मधु संन्यासियों की जी-जान से सेवा किया करते थे। स्वामी शिवानन्द जी ने (जो अग्रे चार साल से सन्यास लेकर आपके शिष्य हागए हैं, पूर्वाश्रम में 'नरनिमग्या' नाम से मलाया में आपका भोजन बनाया करते थे) इन पत्रियों के लेखक को बताया कि किस प्रकार आप भूखे को भोजन खिलाकर प्रसन्न होते थे तथा जरूरतमन्द, ब्राह्मण व गरीबों को तन, मन और धन से मदद करते थे। आप कामना रहित होकर दान करने थे और योग्य पात्र को १) ६० की जगह १०)६० देकर आत्म-मतोप पाते थे।

लेखनी द्वारा मानवता को संदेश

स्वामीजी ने अपनी लेखनी द्वारा मानवता के प्रसार में जो योग दिया है, अपनी सानो नहीं रखता। विश्व के साधकों और आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों को माला के मणकों की भाँति विध-बन्धुत्व और श्रेष्ठ मानवता के द्वार में पिरोने का सर्वोत्तम प्रयत्न आपने किया है। आप मानव-मात्र और जीव-मात्र की सेवा के समर्थक हैं तथा इसी लिए देश और विदेश के भी लोगों में सदेश को प्रचारित किया है। भारत के प्रमुख नगरों के अतिरिक्त विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी 'दिव्य-जीवन-मण्डल' की शाखाएँ हैं, जो संदेश के सतत संवर्द्धन के लिए

मसद है, इनका विवरण विस्तार में आगे किया जायगा। अपनी मार्ग परियोजनाओं 'दिध-जीवन' के (विदिध भाषाओं में सुनने वाले सम्प्रदायों) द्वारा तथा अन्य अनेक परिवारों में आर एतद्विषयक सेवा समेता ही देने रहते हैं।

व्यासीजी ने अपनी पुस्तकों के द्वारा भी मानवता के संदेश को आगत किया है। लोग अपना पथ भूल बैठे थे, अपने पद में ध्युत हो गए थे, अपने कर्तव्य को विस्मरण कर, अन्य अनेक अनुपयोगी पेशाओं में लग गए थे और ठीक मीके पर आपने ऐसे साहस्य में सबको जागरण का संदेश दिया तथा पीड़ित मानवता को उबारने के लिए प्रयत्नशील हुए हैं। आपने 'मनों की जीवनी' (दो भाग) लिखी है; जिनमें सभी प्रकार के संतों को स्थान दिया है। उदाहरण के लिए प्रथम भाग में राक्षस, रामानुज, माध्वाचार्य, बलभाचार्य, निम्बार्काचार्य, गौराङ्ग महाप्रभु और महर्षि व्यास के साथ-साथ दक्षिण-भारतीय संतों—अप्यय दीक्षित, महाशिव प्रसाद, पद्मानभू पिल्लय, रामलिंग स्वामी, सिल्वरमंथल, शानदेव, समर्थ रामदास, वामदेव, तैलङ्ग स्वामी आदि और उत्तर भारतीय संतों—भगवान बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, नरमो मेहता, गोस्वनाथ तथा महिला-संतों—मीराबाई, लखुबाई, मठालम्बा और मूर्ती-संतों—मयूर, राम लखरेज, बलालुदीन रूमी आदि के अतिरिक्त दत्तत्रेय, रामकृष्ण परमहंस तथा महात्मा ईसा का संज्ञित चरित्र-चित्रण किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय भाग में भी ध्यान, जाति व धर्म के भेद भाव बिना निम्न संतों के रेखाचित्र दिये गए हैं:—कन्फुशियस, मोहम्मद, जोरस्टर, आदि महादे, रामानन्द, अरुणागिरि, निम्बार्क आदि आचार्य; दक्षिणभारत के अलवर संतों में—अन्दल, अलवन्दर, मधुरा कवि, नन्मलवर, तिरुप्पन, योरुमल्लिकार् आदि; शैव संतों में—अप्यर, मुन्दरनूर्ति, तिरु-शान सम्बन्धर अन्य संतों में दादू, हरिदास, ब्रह्मदेव, पीपा, रामदास

तथा सभी सिंग गुरुओं—नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन
“रगोविन्द, हरराय, हरकिशन. तेगबहादुर और गोविन्दमिह की सन्तति
जीवनी दी है। इनके अतिरिक्त जैनों के भगवान् पार्श्वनाथ और
महावीर, हरिजन-मता में—चोरामाला, कनकदास व रविदास, ईसाई-
मता में—सेण्ट अगस्टाइन, फ्रान्सिस कसेवियर, और सेण्ट फ्रान्सिस
ऑफ असीमो तथा मंग्लियों में—मुक्ताबाई और रविया का चरित्र
चित्रण किया है।

स्वामीजी ने “दुनियाँ के धर्म” पुस्तक लिख कर विश्व के लोगों
को समीप लाने का प्रयत्न किया है और इसमें हिन्दुओं के अतिरिक्त
पारसियों, यहूदियों, बौद्धों, ईसाइयों, मुसलमानों (इस्लाम और सूफी
धर्म), जैनों व सिखों के धर्म की सुन्दर विवेचना की है तथा साथ ही
कम्प्यूशियन धर्म, टावो धर्म, शिन्तो धर्मों के बारे में भी विचार किया
है। इसी में अखिल विश्व धर्म महामण्डल की कार्यवाही का भी विवरण
दिया गया है, जिसकी स्थापना दिसम्बर १९४५ में अष्टपिकेश (आनन्द-
कुटीर) में की गई थी। आपका कथन भी यही है कि सब धर्मों के
मूल सिद्धांत प्रायः एक ही हैं और लक्ष्य भी एक है। फिर धर्म के
नाम पर लड़ाई-टगो और ग्लून-खबर कोई अर्थ नहीं रखता।

स्वामीजी ने प्रधानतः पाश्चात्य साधकों के लिये ही “योग के
क्रियात्मक पाठ” पुस्तक की रचना की है। यह पश्चिम और
पूर्व के योग के साधकों को ही समर्पित भी की गई है। जैसा कि हम
पूर्व ही लिख चुके हैं कि योग के द्वारा चित्त की हस्तियों का निरोध
करके आत्म-साक्षात्कार की भावना ही विश्व के सभी व्यक्तियों को
ज्ञानि, धर्म, स्थान और राष्ट्र के विचार से ऊँचे उठा कर, एकता
के चम्पन में बांध सकेगा। इसी प्रकार आपने अपनी कृति “मंत्रियों

की सलाह" में महिलाओं को सेवा और मानवता की सेवा का संदेश दिया है। आपने उक्त पुस्तक में महान महिलाओं के रेखाचित्रों में गांधारी, सेएट कैथेराइन, सेएट एलिजाबेथ, मेडम गैशेन, मेएट मेरेना और मेएट अन्डल को ग्यान देकर विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रमुख ग्यान दिया है।

इसी प्रकार स्वामी जी ने भाकों, एहस्थियों, मसरी बना, विश्वधियों मकीर्तनप्रेमियों, समस्त साधकों एवं संन्यासियों को भी मानवता की सेवा के लिये ग्राहान दिया है। भी स्वामी जी ने अव्यापकों को भी संदेश दिया है 'हे शिक्षकों और प्रापेसरो। अब जाग जाओ। विद्याधियों को ब्रह्मचर्य, धार्मिकता और नैतिक सच्चरित्रता के मार्ग में सघाओ। उन्हें सदा मसचारी बनाओ। इस ईकी कार्य का मन छोड़ो। आप नैतिकता से इस भारी कर्तव्य के लिए उत्तरदायी हो। यदि सही लग्न से आप यह कार्य प्रारम्भ कर दो तो आपको आत्म-दर्शन प्राप्त हो सकता है। सच्चे बनो।'

भाषण भी साम्प्रदायिकता से दूर

स्वामी जी ने लेखनी के अतिरिक्त अपने भाषणों व कीर्तनों द्वारा भी मानवता के नित नूतन संदेश को जाणूत किया है। ये कितावास सम्प्रदाय या फिरके से सम्प्रथित नहीं होते, इनमें कमेण्यता और विश्वबन्धुत्व के भाव की प्रेरणा होती है। पिछले दिनों, यात्रा के समय कोलम्बो में भाषण करते हुए आपने कहा था—'सभी महान् शिक्षकों यथा कृष्ण, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद ने हमें एक संदेश प्रदान किया है और वह है—प्रेम तथा शांति का संदेश और व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा उनकी प्राप्ति।' १० दिसम्बर १९५० को लखनऊ में कीर्तन करते हुए

स्वामी जो ने ईसा, अल्लाह और मेरी के सकीर्तन किए थे। विगत २३ जून १९५१ को आश्रम में ही कीर्तन करते हुए आपने सब देवों की स्तुति की और सब देवताओं के कीर्तन गाये। “ओ ! मेरे ईसा, अभिवादन, अभिनन्दन—ईसा, रक्षक, रक्षक ओ ! मेरे अल्लाह, अभिवादन, अभिनन्दन, खुदा, खुदा।” “ओ मेरे बुद्ध, अभिवादन, अभिनन्दन, शान्ति प्रदाता बुद्ध” आदि ईसा, अल्लाह और बुद्ध का कीर्तन भी किया। इन पंक्तियों के लेखक ने देखा कि कीर्तन करते-करते रात के ११॥ बज गए, सब लोग आनन्दधारा में बह गए। इस प्रकार सभी धर्मों की एकता में स्वामी जी विश्वास करते हैं।

द्वादश अध्याय

स्वामी जी का मिशन और कार्य पद्धति की विशेषता

लगन काम कर गई

हमें मालूम है कि स्वामी शिवानन्द जी ने अनेक वर्षों तक गङ्गा के किनारे एक छोटी कुटिया में रहकर, कठोर तपस्या की है। कभी तो वे को भी कुछ न मिलता और सुबो रोटी का, शाम के वक्त पानी भिगो कर खा लेते; इस प्रकार साधना के लिए कुछ समय भी जाता और कई दिनों तक क्षेत्र में जाने की भी वसूरत न पड़ती।

गङ्गा के ठण्डे पानी में खड़े होकर आपने जप और मनन किया है। एक पत्थर पर घण्टों बैठ कर मनन व निदिध्यासन किया और सच्चे संन्यासी की भाँति केवल पानी का वर्तन व कुछेक कपड़े ही पास में रखे।

एकान्त में रह कर इस प्रकार तपस्या चलती रही। जब-जब बीमार या गरीब की सेवा का अवसर मिलता तो वह भी करते। सत्संग और संन्यास भी करने लगे। कभी-कभी तो जब शरीर मन का आदेश न मानता, या बुरा कर्म करता, तो आप उसे जूतों व झड़्ड से पीटते। जनता को आलोचना से ऊपर उठने, सम्मान पाने की भावना को मिटाने, शरीर-भावना को हटाने के लिये तथा मठ-मात्सर्य को दूर करने के लिये अनेक साधक ऐसा ही करते हैं। साधक अपने शरीर को क्रीनदास समझते हैं। कुछ कहते हैं—“जैसे कुत्तों को भोजन खिलाते हैं, शरीर को भोजन दो और नाम लो। इसको लाड़-प्यार किस लिये किया जाय ?” कुछ संत अपने शरीर को गर्दभगन्धु कहते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने को ‘मे सेवक’ कहा करते। देह-भाव को हटाने के लिये ये विभिन्न प्रकार हैं।

स्वामी जी ने फिर परित्राजक जीवन व्यतीत किया। कैलाश, घुन्दा-वन, गोरधन पहाड़ी और निरुवनामलय की अरुणाचलम् पहाड़ी की परिक्रमा की; बद्रीनाथ और केदार की यात्रा की तथा समस्त भारत के पवित्र मन्दिरों और नदियों का दर्शन किया। इस प्रकार आपको अनेक व्यक्तियों का सम्पर्क में आने का अवसर मिला, दूर और नजदीक के लोगों की स्थिति आपने देखी। इस बार आपने भारत को एक नये दृष्टिकोण से देखा। आपने देखा कि कैलाश की महान संस्कृति का अधो-श्रवण, यह देश आब अन्ध-विश्वासों और रुढ़िवाद के प्रचल पाँस में बन्दा पड़ा है। आपने सोचा, जिसे हिंसा और वासना के नरक में

झुबने मंसार का कल शान्ति का संदेश देना है, यह आनन्द ही वेगमर है, नौद में गोया पड़ा है। आपकी आत्मा में एक तूफान उठ आया—
“क्या मैं इसका उपेक्षा कर पर्वतों में ही सुपचाप रखा रहूँगा ?”

हृदयमें लगन लग गई थी। आपने देखा अपनी ही उन्नत से मनुष्य रहना; अपने को ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बना लेना बर्बाद नहीं है। आपके रोम-रोम में रमी मिश्रित-भावना मिट्टाही हो उठी—
“मैं सब की सेवा करने के लिये, सब का सुख बनाने के लिये, सब का अज्ञान हरने के लिये ही यहाँ विद्यमान हूँ।” माया के जाल को तोड़ कर आप बाहर निकल आये। आपकी अन्तरात्मा बाल उठा—
“सब का सेवा ही अपनी सेवा है, मानव मात्र की सेवा ही भगवान् की सेवा है।” और आप उसके बाद मानव की सेवा के लिये बाटबद्ध होगए।

स्वामी जी ने अनुभव किया कि जब तक जनता की आध्यात्मिक चेतना की जागृत न किया जायगा, कुछ न हो सकेगा। भाषण, संकलन, लेखों व पुस्तकों द्वारा आपने सोई हुई जनता को जगाने का बीड़ा उठा लिया। आपने देखा कि दीन-हीन आज पीड़ित और शोषित हैं और उनसे कष्ट को दूर करने के लिये लोगों की मानसिक भावनाओं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आपने देखा कि जनता अशिक्षित होने के कारण रुढ़वाद और अंध-विश्वासों में ग्रस्त है और उसमें शिक्षा की आवश्यकता है। आपने देखा कि लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं और उन्हें चिकित्सा व औषधि की आवश्यकता है। आपने देखा, लोगों की मानसिक-सामग्री पहुँचाने के लिये कुछ ऐसे साधकों की आवश्यकता है, जो योग, भक्ति, वेदान्त और कर्मयोग में शिक्षित किये जाकर दूर-दूर तक जागृति, समता और विश्व भावना का संदेश गुँजा-पिँड कर सकें।

आपके मन में समाज के सॉचे में सुधार के लिये—विविध विचार-धाराएँ चक्कर फाट रही थीं। आपने सोचा अहम् भावना को त्याग करके, एक ऐसे आध्यात्मिक केन्द्र की स्थापना की जाय, जिससे उपरोक्त सभी समस्याएँ हल हो सकें। 'मैं' की भावना को नष्ट कर सब में—अपने ही स्वरूप का दर्शन किया जाय। इस 'मैं' में जो जंजाल है, उसकी भोंकी वे ही ले सकते हैं, जिन्होंने कभी स्वयं 'मैं' का अनुभव किया। स्वामी जी ऋषिकेश लौट आये और गङ्गा के तट पर, ऋषिकेश से लगभग १॥ मील दूर, स्वर्गाश्रम के निकट कुल सामने, "आनन्द कुटीर" की स्थापना की। अब तक आप शारीरिक रोगों के ही डाक्टर थे—अब मानसिक रोगों की चिकित्सा का काम भी आपने हाथ में ले लिया। योग के विरुद्ध जनता में फैली भ्रान्त-भावना को दूर करने के लिये आपने १९२६ ई० में "योग का अभ्यास" पुस्तक लिख कर मद्रास से छपाई और उसके बाद तो यह क्रम निरंतर चलता रहा जो अब तक चल रहा है। अब आपने जीवन के सभी उपयोगी विषयों को लेकर और विशेषतः आध्यात्मिक भावना को जगाने का महान् प्रयत्न किया है। आज देश-विदेश के अनगिनत साधकों की आत्म-प्रेरणा का यह केन्द्र एक विशाल बट-वृद्ध के रूप में हमारे सामने है।

यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है—क्या यह 'लंगोटी' के लिये एक सिद्ध का फिर से संसार होना नहीं है? गांधी जी ने भी कहा कहा था कि राजनैतिक संघर्ष ही मुक्ति-साधना है। बिबेकानन्द ने अमेरिका में भारतीय सांस्कृतिक विजय पताका फहराई। स्वामी रामतीर्थ प्रोफेसरी का तात मार कर राम सन्देश सुनाने, संसार के अन्य मुल्कों में रम गये और पुनः भारत लौट कर यहाँ भी वेदान्त-धारा प्रवाहित की। असल में साधना का चरम सीढ़ी यही है कि साधना जीवन की साधना न रह कर जीवन ही साधना हो जाये—गीता का 'योगः कर्मसु कौशलम्' भी तो यही है।

“ज्ञानान्तर भारत में भी संस्थावाद या श्रीर पश्चिम की नई उपज भी संस्थावाद है। भारत के संस्थावाद ने नए-नए सम्प्रदायों और महन्तों की सृष्टि का था और नए सम्स्थावाद ने लीडर्स की-यानों संस्थावाद व्यक्तित्व के विकास का एक साधन रहा है, पर स्वामी जी एक विशाल संस्था के अन्तर्गत हो कर भी 'महन्त' नहीं हैं। महन्त हैं प्रशस्तीयुक्त ! 'विश्व का पूजा' भेंट उसे प्राप्त हो, वह मानता हो, वह उसका अधिकारी है, पर स्वामी जी के लिये आनन्द कुटोरे भिक्षा की भोजन नहीं, आत्म दान की अन्नलि ही है। यह उल्लेखनीय है कि स्वामी जी जहाँ फलम के फलान्तर हैं, वहाँ पायदे के गण्डसालार भी हैं। आप महान्त हो कर भा हम में (अन जीवन से) दूर नहीं हैं, हम में नहीं हैं। जनसंख्या आप साधक का मन बन्दना ही प्रदण नहीं करते, उनका आत्म-निवेदन भी ले पाते हैं और उत्तर में उनके महान्तों का आतङ्क न दे, अपनी सम्पूर्ण मग्नता के साथ उसने जीवन में श्रोत प्रोत्त रम जाते हैं। यही कारण है कि आपका साधक दर्शनों की 'टेकनीक' में नहीं पँसता, विधानों के मायाजाल में नहीं चरुता। आप साधक का उसकी जंगला पकड़ कर उसे सीधी सड़क पर लगा देते हैं। यह सब भी जंगलों को और नहीं गढ़ें, परिवारों के बाच में ही चनी है। सब तो यह है कि आप जंगल के सन्त नहीं जीवन के सन्त हैं। साधुओं का एक नया दल आपका लक्ष्य नह, सांस्कृतिकता में अभिषिक्त राष्ट्र का सामूहिक-मानदण्ड निर्माण हो अभाव है।”

डा० मोहम्मद हाफिज सैयद (प्राध्यापक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के शब्दों में, स्वामी शिवाजी का मिशन सिमिट कर एक पक्ति में आ गया है—‘एक व्यक्ति के पक्ष विरुद्ध ५०’ ६० है और यह अपना गारी स्वयं धर्मार्थ कर्मों में लगा देता है तथा एक अन्य व्यक्ति

के पास कई लाख रुपये हैं, किन्तु वह उन्हें दानाये रखता है, स्वामी शिवानन्द वह व्यक्ति हैं जिनके पास लाखों हैं, पर जो सब के सब लौट देते हैं और आप समाज व मानवता के लिये उन मतों में अधिक उपयोगी हैं- जो गुफाओं में वास करते हैं।'

दिव्य-जीवन मण्डल की स्थापना

स्वामी जी ने 'आनन्द कुटीर' में आने के बाद आध्यात्मिक प्रचार के लिये अपनी योजनानुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया था। आप स्थान स्थान पर भाषण व सन्निर्वाण के लिये जाने लगे। एक बार आप प्रचार-कार्य के सिलसिले में पञ्जान गये हुये थे। वहाँ आपके कुछ भक्तों ने एक संस्था स्थापित करने का माग की जिससे, सर्वसाधारण में आध्यात्मिक तत्त्वों का विकास हो और जनता की प्रवृत्ति जड़वाद, भौतिकवाद से परिवर्तित होकर अध्यात्म-पथ पर लगे। आज जब कि जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान का प्राधान्य है और जनता तर्क विवेक के बिना किसी बात को मानने के लिये तैयार नहीं है तथा लोग साधरणतया अन्धविश्वासों से बचना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसे स्थितप्रज्ञ और आत्मशान्ति गुरु की आवश्यकता थी, जो परस्पर पथ दर्शन कर सके। इस प्रकार स्वामी जी ने निमित्त बन कर प्रभु का यह कार्य शायद में लिया और जनवरी १९३६ में 'टिवाइन लाइफ सोसायटी' नामक एक संस्था संगठित की गई। कुछ ही दिनों के भीतर ट्रस्ट ने इतना जगदस्त काम किया कि स्वामी जी के सब भक्तों और प्रशमकों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ। यह निश्चय किया गया कि ट्रस्ट के अन्तर्गत एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाय ताकि सब लोग—भक्त एवं शिष्य किसी विशेष अवसर पर एकत्र हो कर एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठावें और सामूहिक रूप से स्वामी जी के श्रीचरणों में बैठ कर कुछ सोचें। इस प्रकार 'दिव्य-जीवन-मण्डल' (टिवाइन

लाक्षण्य मोमायती) की स्थापना की गई और इसका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार रखा गया। थोड़े ही समय में इस संघ की शाखाएँ समस्त भारत में और भारत के बाहर भी यूरोप के कई स्थानों में, दक्षिण अफ्रीका में, लंडन, बर्मा, मनामा में खुल गईं। इस समय में विस्तार पूर्वक अगले अध्याय में लिखेंगे। यहाँ हम उक्त संघ की मुख्य प्रवृत्तियों की ओर निर्देश-मात्र करेंगे:—

प्रारम्भ में यह संघ किया गया कि 'दिव्य-जीवन मण्डल' अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्न कार्य करेगा—(१) साल में दो बार शिवानन्दधर्म में 'साधना-सप्ताह' करेगा, जिसमें बड़े दिन की छुट्टियों और ईस्टर में अर्थात् अप्रैल व दिसम्बर में ४-५ दिन निर्धारित कर लिये जायें जब कि सामूहिक रूप में एकत्र होकर भक्तगण साधना कर सकें और उक्त २० को समझ कर अपने स्थानों को लौट कर उसी प्रकार जीवन को नियमित बनायें। (२) संघ के उद्देश्य की पूर्ति के लिये यानी आध्यात्मिक धारा को चहुँ ओर प्रसारित करने के वास्ते विश्व में सब जगह संघ की शाखाएँ स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। (३) शिवानन्द आश्रमालय खोला गया, जहाँ मरीजों को मुफ्त दवा दी जाती है। (४) 'दिव्य जीवन' (Divine Life) अंगरेजी पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। (५) विभिन्न प्रान्तों, क्षेत्रों में आध्यात्मिक सम्मेलन करना। (६) आश्रम में व्रतिय विद्यार्थियों की लेकर योग, भक्ति, वेदान्त और कर्मयोग की समुचित शिक्षा देना ताकि वे प्रचार कर सकें। (७) देश और विदेश में आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिये प्रचारक भेजना। (८) कथा, कीर्तन ॥ अध्ययन के लिये कक्षाएँ लगाना। (९) आध्यात्मिक विशिष्टियों तथा पुस्तिकाएँ छपा कर उन्हें जनता में निःशुल्क वितरण करना, ताकि इस ओर जन-रुचि हो सके। (१०) साधना के लिये शिवानन्दनगर में ब्रह्मचारियों, संन्या

तियों, वानप्रस्थियों और गृहस्थियों के लिए स्थान-निर्माण करना । (११) पत्र-व्यवहार द्वारा देश और विदेशों के साधकों को आध्यात्मिक शिक्षा देना, निर्देश करना व प्रदर्शन देना । (१२) पुस्तकें प्रकाशित करना और इसके लिये 'शिवानन्द प्रकाशन मण्डल' स्थापित किया गया । (१३) शिवानन्द नगर के आस-प.स पैली निरन्तरता को दूर करने के लिए एक अर्पर प्राइमरी स्कूल भी चलाया जा रहा है । (१४) संस्था-पक-अध्यक्ष (स्वामी शिवानन्द जी) का जन्म-दिवस मनाना । (१५) गरीबों और साधुओं को भोजन के लिए एक अन्नक्षेत्र खोलना; जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है । 'दिव्य जीवन संघ' को अपने उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सफलता मिली है और इसकी प्रवृत्तियाँ आन और भी बढ़ गई हैं—यथा 'योग-वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय' और अंगरेजी व हिन्दी में, उसके मुख-पत्र भी प्रकाशित करना, शिवानन्द कामेंसी का चालू किया जाना, विश्वनाथ मन्दिर का निर्माण, स्वामी जी की 'हीरक जयन्ती' तथा 'संन्यास रजत जयन्ती' का मनाया जाना आदि । इन प्रवृत्तियों का परिचय विस्तारपूर्वक अगले अध्यायों में मिलेगा ।

शिक्षण का ढंग

दिव्य-जीवन मण्डल को संगठित करके स्वामी जी ने विश्व के आध्यात्मिक जीवन में एक नवीन अध्याय जोड़ा है । संघ के निर्माण से एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि शिवानन्द-आध्यात्म (आनन्द कुटीर) का द्वार साधकों के लिये खुल गया तथा देश में आध्यात्मिकता के संदेश को फैलाने के लिए योग्य प्रचारक भी निकले । पहले स्वामी जी ने किसी को संन्यास-आश्रम में दीक्षित नहीं किया था । किन्तु संघ के स्थापित होने से योग्य, शिक्षित और त्यागी व्यक्तियों की आवश्यकता, जो कठिनाइयों में अपने उद्देश्य को लागू नहीं तथा इसलिये ऐसे योग्य युवकों को पहले तो शिक्षण दिया, और फिर संन्यास दे कर उन्हें प्रमाण-पत्र भी दे दिया ।

स्वामी जी का शिष्य बनने का दंग भी निगला ही है। प्रतिदिन कोई न-कोई साधक आश्रम में आते ही रहते हैं, जिनमें विद्यार्थी भी होते हैं, सेवा को भायना लेकर आने वाले नवयुवक तथा गृहस्थी भी। उनमें से कुछ तो एक महीना या तीन महीने तक शिष्या लेकर चले जाते हैं, कुछ २-३ साल रह कर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और योग-साधना द्वारा अपने हृदय की शुद्धि करते हैं और भावी जीवन में भेष्ट फल करने के लिये तैयार होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, जो सेवा को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और सेवा तथा आध्यात्मिक प्रचार के लिये संन्यास-दीक्षा ले लेते हैं। जो व्यक्ति आश्रम में आता है, उसे स्वामी जी उसी भौतिक कार्य देते हैं—कोई कुंकुम या प्रसाद लिफाफों में रखता है, कोई निःशुल्क भेषी खाने वाली विधित्तियाँ मोड़-मोड़ कर लिफाफों में रखता है, कोई डाकघर (आनन्द कुटीर पोस्ट ऑफिस) में कार्य करता है। कोई सदस्य-विभाग में सदस्योपयोग देता है तो कोई पत्रिका विभाग में। कोई प्रकाशन विभाग में मदद देता है तो कोई कीर्तन या मन्दिर के काम में हाथ बँटता है। कोई फार्मसी में कार्य कर रहा है। कोई स्वामी जी के लेखों का अनुवाद हिन्दी, उर्दू, गुजराती या तामिल या किसी अन्य भाषा में करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति को कुछ ही मास में पूरा शिक्षण मिल जाता है। वह आसन-प्राणायाम भी सीखता है। कीर्तन भी करता है, उसे भाषण देने का भी अभ्यास कराया जाता है। कभी कभी नाटक भी होते हैं आदि।

स्वामी जी के पास कोई भी साधक कहीं से भी क्यों न आवे, आप उसका आदर करते हैं; जाति, स्थान, धर्म का कोई बंधन नहीं है। वह जितने समय ठहरेगा, आश्रम की ओर से उसको मुक्त में भोजन दिया जाता है। स्वामी जी का यह प्रयत्न रहता है कि थोड़े ही अरसे में नए साधक को अधिक से अधिक शिक्षण मिले और आप अनुशासन-पूर्वक नए नए काम सीखने को अलग-अलग विभाग में देते हैं। कभी

तो ऐसा होता है कि प्रतिमाशाली साधक को पूरा काम ही सौंप देते हैं ताकि वह उत्तरदायित्व महसूस करे और अपनी योग्यता के द्वारा उस कार्य को आगे बढ़ावे तथा वह व्यक्ति (शिष्य) जो पहले काम सँभालता है, चंद्रीनाथ, केदार या कैलाश की यात्रा पर चला जाता है अथवा आध्यात्मिक प्रचार के लिए नीचे मैदान में भेज देते हैं। स्वामीजी यह ध्यान रहता है कि सब लोग उत्साह और स्फूर्ति से अपना कार्य करें और आलसी व आरामतस्तब न बनें। स्वामी जी का अपना क्रियात्मक जीवन साधकों के लिए आदर्श रहता है।

शिवानन्दाश्रम का सब कार्य बड़े नियमित रूप से चलता है। विश्वनाथ मंदिर की आरती एक ही समय प्रतिदिन होती है, घण्टा बजते ही अखण्ड-कीर्तन के लिए नियुक्त किया हुआ दूसरा साधक आ जाता है; भोजन की घण्टी दोनों यक्त नियमित समय पर बजती है। स्वामीजी स्वयं दोनों यक्त कार्यालय में तथा रात को कीर्तन में नियमित समय पर आते हैं। आप साधकों को भाषण द्वारा अधिक शिक्षण नहीं देते, प्रत्युत उदाहरण द्वारा उसे सिखाते हैं। रसोईघर में, कई वर्ष पूर्व की बात है, 'रोटी-रोटी' या 'दाल-दाल' पुकारते हुए खाना परोसा जाता था; स्वामीजी ने कहा—'रोटी' नहीं 'रोटी भगवान' और 'दाल' नहीं 'दाल भगवान' आदि और तब से वही पद्धति चालू है। भोजन शुरू करने से पहले प्रार्थना व कीर्तन नियमित रूप से होता है। आप विश्वचन्द्रस्य का प्रचार करते हैं, बल्कि अपने कार्यों द्वारा भी उस भावना को प्रकट करते हैं, ताकि सभी साधक व शिष्यवर्ग उत्तम आदर्श ग्रहण करें। एक बार आश्रम में एक ईसाई मक्त पधारे; उनका भोजन उन्हें कमरे में ही भेज दिया जाता था। भेष्टत्व-भावना का जड़ोन्मूलन करना कठिन है, किन्तु प्रयत्न से सब संभव है। स्वामीजी ने इस भावना को बिलकुल नष्ट कर दिया है। आपको यह बुझ लें कि ईसाई होने के कारण उक्त सज्जन को अलग

भोजन कराया जाय। आपने दूसरे दिन भोजन के समय उन्हें अपने स्थान पर ही आमंत्रित किया और साथ-साथ बैठ कर खाना खाया। उसके अगले दिन से फिर सब के साथ ही बैठ कर वे खाने लगे।

हिन्दुओं के जन्म से ही संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि वे पैदा भी मुसलमान कथान हो, उसे पुरा करने लगने हैं और फिर ब्राह्मण तो उन्हें श्रद्धुतों से भी नीचा मानने हैं, क्योंकि मुसलमान लोग गौ-हत्या और गौ-मांस खाने के लिए बदनाम हैं। और चूँकि वे मांस को माता के समान मानते हैं, पुरा हो जाना दामादिक है। शिवानन्द नगर में विश्वनाथ मन्दिर का निर्माण-कार्य जारी था और उस समय उस कार्य के लिए एक मुसलमान 'धोररशयर' ही नियुक्त था। दुर्भाग्यवश वह भी इस पुरा का शिकार होने जिना न रहा और उसे पत्ते में भोजन भेजा जाता था और ढाल व अन्य तरल पदार्थ एक कुल्हड़ में। स्वामीजी ने देखा तो दूसरे ही दिन भोजन भेजने के बक्त रसोईदर में पहुँच गए तथा पत्ते व कुल्हड़ की सहादत एक रकबी, दो कटारियाँ व पानी के लिए काँच का गिलास लेकर आदमी को भेजा। वहाँ तक स्वामीजी ने श्रावणियों के साथ का भोजन खाया है।

स्वामीजी हर प्रकार के व्यक्ति से, जो आपके सम्पर्क में आया, काम लेना जानते हैं। यदि कोई छात्र बटुईगिरी, फोटोग्राफी, चित्रकारी, रंगरत्नी ऐसी कोई अन्य कला जानता है तो वैसा ही कार्य उसे देंगे ताकि उसमें वह पूर्णता प्राप्त कर सके और आप बार-बार उससे उस विषय में पूछ-ताछ कर ताकीद करेंगे। आभय से दूर रहने वालों और विदेश के साधकों से भी आप काम लेना जानते हैं तथा कोई आपकी पुस्तक का प्रश्न में अनुवाद कर रहा है तो कोई कलङ में; अन्य कोई रुखी में, तो चौथा लट्ठववन में और पाँचवाँ तेलंगु में। कोई योगासन की शिक्षा दे रहा है तो कोई प्राणायाम की क्रिया सिखाना रहा है। कोई मनन के लिए प्रातःकालीन कक्षाएँ लगाता है तो कोई प्रौढ़ों को

पढ़ाने के लिए रात्रि स्कूल चलाता है, किसी ने चलता फिरता पुस्तकालय खोल रखा है। आप के सम्पर्क में आकर अनेक डाक्टरों ने सच्ची सेवा का पाठ पढ़ा है और वे निर्धनों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं; बकीलों ने झूठे मुकदमों की पैरवी करना छोड़ा है और वे गरीबों को सही तथा मुफ्त में अपनी राय या सेवा देते हैं। स्वामीजी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले अपने साधकों को प्रोत्साहन के लिए—‘अध्यात्म-रत्न’, ‘साधना-रत्न’, ‘कर्मयोगी-वीर’, ‘योगी’, ‘योगी-राज’, ‘दर्शन केशरी’, ‘विद्याभास्कर’, ‘संकीर्तन रत्न’, ‘वाद्य-विशारद’, ‘प्रवचन प्रवीण’, ‘नाटक कला-निधि’, ‘न्योतिष-कला निधि’ आदि उपाधियों भी प्रदान करते हैं।

एक बार पाण्डीचेरी के योगी श्री शुद्धानन्द भारती ने लिखा था—“स्वामी जी तो आप के सच्चे गन्धर्व हैं। आपका हृदय तो ब्रह्म में रहता है और हाथ दिव्य-जीवन के प्रसार के लिये ज्ञानामृत उण्डेलते रहते हैं। आप भारत के आध्यात्मिक नेता हैं।” चाहे बहुत बड़ी गलति हो जाये, स्वामी जी आपको डाटेंगे नहीं और यही कहेंगे—‘कोई बड़ी बात नहीं। यह तो मामूली भूलें हैं और गलतियाँ किये बिना कौन बढ़ा हुआ है ?’ आपको अनुमत्त होगा, जैसे कि आपने सारे पाप धुल गये हैं। मधुर वाणी में और मुस्कुराते हुए स्वामी जी यह कहेंगे। स्वामी जी वेदान्त की शिक्षा देते हैं और आप उनके दैनिक जीवन में वेदान्त की व्यावहारिकता का अनुभव पायेंगे। स्वामी जी का जीवन उन लोगों के लिये एक चुनौती है, जो कठोर वेदान्त के पृष्ठ-गोपक हैं। आपका कथन है—“सब जीवों में भगवान् के दर्शन करो। यदि आप वैष्णव हैं तो शैव से घृणा न करो। यदि आप हिन्दू हैं तो मुसलमान या ईसाई को नीची नजरों से न देखो। यदि आप बौद्ध हैं तो स्वार्थ को त्याग दो। अपने लिए अच्छे खाद्य खाकर मिट्टी को नहीं चावल न दो। नौकरों की उपेक्षा न करो, उन्हें ठगना या घापी मोहन न दो। एक-

एक पैरो के लिये स्टेशनो पर मुनियो से भगवान करो। शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक जो भी करु है, उसका घंट भर उपयोग करो।" साधकों को आप ये क्रियात्मक पाठ पढ़ाते हैं। क्या ये किसी विश्व-विद्यालय में सीखने को मिलेंगे ?

संन्यास-दीक्षा

स्वामी जी के पास कुछ छात्रक कुण्डलिनी जागृत करने में सहयोग की आकांक्षा ले कर आते हैं और कहते हैं—“स्वामीजी महाराज ! हम आसन, बन्ध, मुद्राएँ, प्राणायाम और अन्य क्रियाएँ कर सकते हैं। हम तीन घण्टे तक शीर्षासन करते हैं। अब कुण्डलिनी को जागृत करने के लिए आगे पाठ दीजिए। स्वामीजी उन्हें यही कहते हैं कि ये क्रियाएँ कुण्डलिनी जागरित करने के ही योग्य बना सकती हैं। पहले यम और नियम का अभ्यास करो। दूसरों की निस्वार्थ सेवा द्वारा पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, फिर किसी दृढयोग या राजयोग में पारंगत गुरु की शरण में आओ।” इस प्रकार आप जीवन के अधिक समीप हैं और जीवन को अधिकाधिक उपयोगी बनाने की ही सीख देते हैं। कतिपय गृहस्थी साधकों को जब सफलता नहीं मिलती और वे निराश हो जाते हैं तो स्वामीजी को लिखते हैं—“पूज्य स्वामीजी ! मैं सासारिक जीवन से अब ऊब गया हूँ। इस संसार में अब मुझे कोई आकर्षण नहीं लगता। मुझ में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। अब इस में परिवर्तन नहीं हो सकता, मुझे संन्यास की दीक्षा दीजिए।” स्वामीजी उन्हें लिखते हैं—“आपका वैराग्य क्षणिक है। यह दुनियाँ ही सब से उपयुक्त शिक्षक है। संसार में रहो और मानव मान की सेवा करो। आध्यात्मिक जीवन में तो और भी पाषाणें आयेंगी। कुछ महीना के पश्चात्, आज छोड़ी जाने वाली वस्तुओं के लिए आपका मन ललचाया जा चली रहो। भगवान को आत्मसमर्पण कर दो। प्रभु का

कीर्तन करो। और इस प्रकार अपने स्थान पर रहते हुए ही, साधना-द्वारा आप अधिक सुखी हो सकेंगे।” साधक इस पर विचार करता और संन्यास का विचार छोड़ देता है।

साधक व संन्यासी

वैराग्य की लरी कसौटी पर कस कर आप अपने साधकों में से चुने हुए ब्रह्मचारियों या परखे हुए गृहस्थों को ही संन्यास-दीक्षा देते हैं। इस चुनाव में आप जाति, धर्म, रंग या सामाजिक स्तर का कतई भेद नहीं रखते। उनकी योग्यता की कसौटी यही होती है कि वह वैराग्य हो तथा सेवा करने का माहा हो फिर चाहे—वे महाशजकुमार हों, चाहे किसान, यूरोपियन हों, चाहे भारतीय, उत्तर भारत के निवासी हों, चाहे दक्षिण भारत के। नीचे की सूची में ऐसे ही व्यक्ति हैं, प्रथम खण्ड में संन्यासी, द्वितीय में अखण्ड ब्रह्मचारी; तृतीय खण्ड में यूरोपीय साधक, जो गृहस्थ में रहकर साधना कर रहे हैं और चतुर्थ खण्ड में पूर्व और पश्चिम की महिला साधनाओं के नाम हैं।

प्रथम खण्ड

सर्व श्री स्वामी—अखण्डानन्द (बंगाली, होमियोपैथिक डाक्टर), २. अमलानन्द (तामिल), ३. आत्मानन्द (गुजराती) ४. अमृतानन्द-पदला (पंजाबी संकीर्तनकृती), ५. अमृतानन्द दूसरे (मद्रासी), ६. अच्युतानन्द (कन्नड़), ७. अद्वैतानन्द (तामिल दृष्टयोगी) ८. अद्वयानन्द (तामिल-गीता-व्यास; शिवानन्द साधना निलयम्, इगोर्ड), ९. अनन्तानन्द पदला (मलाबार), १०. अनन्तानन्द-दूसरे (गुजराती-होमियोपैथिक डाक्टर), ११. अलमस्तानन्द (पंजाबी), १२. अमरानन्द (गीता-विश्व-विद्यालय के अध्यक्ष), १३. अमरानन्द (ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट), १४. ब्रह्मानन्द-पदला (तामिल-वेदान्ती, मयुर), १५. ब्रह्मानन्द-दूसरे

(तामिल, सोलम), १६. ब्रह्मानन्द-तीसरे (तामिल अमरप्राग अचर, गयगादय), १७. ब्रह्मानन्द-चौथे (मलाबार), १८. चोधानन्द (मलाबार), १९. निदानन्द बी० ए० (वन्नड, दिव्य भीवन-संघ के प्रधान मंत्री), २०. निम्बयानन्द एम० ए० (मलाबार), २१. चैतन्यानन्द (संका), २२. दयानन्द (नेलुगु), २३. गणेशानन्द (तामिल किरिगन), २४. गोविन्दानन्द (तामिल), २५. हरीश्रोद्मानन्द (मराठी अमरप्राग हेडमास्टर), २६. ईशानन्द (बनारस के), २७. ज्ञानानन्द (यूरोपीय), २८. ज्ञानानन्द दूसरे (नेलुगु), २९. लोतिर्मयानन्द (तामिल, तमोलशास्त्री), ३०. जगदीशानन्द (तामिल), ३१. शानेश्वर शर्मा (पिछनपुय), ३२. ज्ञानानन्द- तीसरे (जी.एल., मलाबार), ३३. कृष्णानन्द (कुकापेट), ३४. कृष्णानन्द बी० ए०- दूसरे (संपादक 'दिव्य भीवन-' अंग्रेजी), ३५. कृष्णानन्द- तीसरे (पंजाबी र कीर्तनकर्ता), ३६. कृष्णानन्द- चौथे (यू. पी., फौजी टाइमिस्ट), ३७. कृष्णानन्द- पाँचवें (वन्नड, वेदान्ती पंडित), ३८. कृष्णानन्द- छठे (दादीधारी योगी), ३९. कैवल्यानन्द (कलकत्ता वाले), ४०. कैवल्यानन्द (द्रावक्षोर), ४१. महिमानन्द बी. ए., एल. एल. बी., ४२. मौनानन्द बी. ए. एल. एल. बी (तामिल), ४३. मुरुगानन्द- पहला (कन्नड), ४४. मुरुगानन्द-दूसरे (जी. ए., बी. एल., तामिल), ४५. मधुसूदनानन्द (मलयाली), ४६. माधवानन्द (जाफना), ४७. महेश्वरानन्द (परोदाधम), ४८. मुकुन्द स्वामी (मलयाली), ४९. महानन्द (कैलाश आश्रम), ५०. निर्मयानन्द (तामिल), ५१. निर्मलानन्द (रनारसी, सत्सुत के विद्वान), ५२. निर्मलानन्द- दूसरे (तामिल), ५३. निरंजनानन्द (मण्डय आश्रम), ५४. नित्यानन्द- पहला (संका, तामिल-एडिटर), ५५. नित्यानन्द- दूसरे (कुर्ग इबिनियर), ५६. नारायणानन्द (स्वर्गाश्रम), ५७. नारायणानन्द सरस्वती (ज्ञान-यज्ञ केन्द्र, कलकत्ता), ५८. नित्यानन्द- तीसरे (यू. पी. कुरुचेन), ५९. श्रोमानन्द (मलाबार), ६०. श्रोकरानन्द (हेडयार्द, वडि), ६१. श्रोकरानन्द (तामिल), ६२. प्रेमानन्द (तामिल),

६३. परमानन्द (मद्रास), ६४. प्रशान्तानन्द (तामिल), ६५. परिपूर्ण-
 नन्द (मुनी की रेती), ६६. प्रणवानन्द (तामिल, स्वर्गाश्रम), ६७. प्रणवा-
 नन्द एम. ए. दूसरे (तामिल, अवधूत), ६८. प्रणवानन्द तीसरे
 (बंगाली), ६९. प्रकाशानन्द (मलाबार, अगरेजी के विद्वान), ७०.
 परमेश्वरानन्द बी. ए. (मलाबारी प्रोफेसर), ७१. पुरुषोत्तमानन्द (तामिल-
 मैलाय आश्रम, ७२. पूर्णबोधेन्द्र सरस्वती (तामिल, अवधूत),
 ७३. रामकृष्णानन्द (यू० पी०), ७४. रामानन्द—पहला (वृन्दावन,
 हार्मोनियम प्रवीण) ७५. रामानन्द—दूसरे (मलाबार, संस्कृत के
 विद्वान), ७६. रामानन्द—तीसरे (काश्मीरी), ७७. रामानन्द—चौथे
 (रंगून), ७८. रामानन्द—पाँचवे (कुरुक्षेत्र), ७९. रामभद्रानन्द (बिहारी)
 ८०. रामचन्द्रानन्द (कन्नड़), ८१. स्वरूपानन्द (बिहारी, लेखकार),
 ८२. शंकरानन्द—पहला (तामिल प्रचारक), ८३. शंकरानन्द—दूसरे
 (कन्नड़ विद्वान), ८४. सत्यानन्द (लंका के खगोलशास्त्री), ८५. सत्यानन्द-
 दूसरे (अनमोका के विद्वान), ८६. सत्यानन्द (मपठी), ८७. सच्चिदा-
 नन्द—पहला (तामिल, स्वर्गाश्रम), ८८. सच्चिदानन्द—दूसरे (मद्रास),
 ८९. परमुत्तमानन्द बी० ए० (तामिल), ९०. शान्तानन्द (दण्डी),
 ९१. श्रद्धानन्द (सिंगापुर), ९२. सन्यासानन्द (तेलगू), ९३. सदानन्द
 (मलानार), ९४. सदानन्द एम० ए० एल० टी०—दूसरे (अष्टम प्रात
 अध्यापक), ९५. सदानन्द—तीसरे (कन्नड़), ९६. शाश्वतानन्द
 मलाबार-दृष्टयोगी, ९७. शुद्धानन्द (शबल साहब), ९८. स्वतन्त्रा-
 नन्द (यू० पी०), ९९. त्रिविद्यानन्द (तामिल), १००. विद्यानन्द
 अष्टाद के राजा साहब), १०१. त्रिमलानन्द (पंजाबी, संस्कृत के विद्वान),
 १०२. निरवैश्वरानन्द (तामिल, दृष्टयोगी), १०३. विष्णुदेवानन्द
 (मलाबार, दृष्टयोगी), १०४. वामुदेवानन्द (मलाबार),
 १०५. विशुद्धानन्द (तामिल), १०६. विरवानन्द (गुजराती, खगोल-
 शास्त्री) १०७. विब्रानन्द (संस्कृत के पंडित), १०८. विवेकानन्द

(संस्कृत के पण्डित-उज्जैन कुटीर), १०९. बेंकटयानन्द (तामिल), ११०. योगानन्द बी०ए० (मंगोलयात्रा) ।

द्वितीय खण्ड

ब्रह्मचारी सर्वे श्री १. गोपालस्वामी २. प्रेमस्वामी (दृष्टयोगी), ३. पुरुषोत्तमस्वामी, ४. प्रबोधस्वामी ५. राजेश्वरस्वामी (मत्तावार) ६. रामप्रेमस्वामी (उड़ीसा) ७. शुद्धस्वामी (मत्तावार-नन्दूद्रो), ८. पामनस्वामी (कन्नड़, रायल) ९. विश्वेश्वरस्वामी (बंगाली), १०. पूर्णस्वामी (मत्तावार-संस्कृत के पण्डित), ११. शिवप्रेमस्वामी (बंगाली), १२. रामदासस्वामी (संकोर्तन कर्ता), १३. रामचरणदास बी. ए. (तामिल), १४. कृष्णदास (कन्नड़-डाक्टर), १५. शिवनाथयणस्वामी पंजाबी, कथावाचक), १६. रामकृष्णस्वामी (मद्रास), १७. पद्मनाभस्वामी (कन्नड़-फोटोग्राफर), १८. निम्बनोपस्वामी (तामिल)

तृतीय खण्ड

यूरोपीय—सर्वे श्री १. योगीगन बोरिया सचरो (बर्मनी), २. योगीगन हेरी डिकमेन (बर्मनी), ३. योगीराज लुइस ब्रीकफर्ट (डेनमार्क), ४. होवर्ड विलिङ्गम (इंग्लैण्ड-वेदान्ती), ५. जोन एम. शॉर्ट (आस्ट्रेलिया), ६. सी० एन० स्टेट (केलिकर्निया, अमेरिकन-परिभाषक), ७. बर्टिल नडेल (स्वीडन)

चतुर्थ खण्ड

महिला-शिक्षार्थ—सर्वे श्री १. शङ्करानन्दिनी (पंजाबी), २. गोपालनन्दिनी (बृन्दावन), ३. स्वर्णमंजरी (अटगढ़ की मराठनी), ४. करीना करुणाकरन (इण्डोनेशिया), ५. लीलीयन समाश (लन्दन), ६. पेटिय एन्ना (कोपनहेगन), ७. हिल्डा फ्रीवेल (बर्मनी), ८. श्रीमती

आर.लाल (लिलुआ), ६. द्रौपदी वधवा (लिलुआ), १०. शिवानन्दम्
तन्त्रया (लंका), ११. डा० टी०एम० सुन्दरी (मंगलोर, लेडी डाक्टर),
१२. डा० कमला कोर्के एम. बी. बी. एस. (मराठी, लेडी डाक्टर),
१३. डा० मंगलम् एम. बी. बी. एस. (मद्रास, लेडी डाक्टर, शिवानन्द
सेवाश्रम), १४. अनुसूया चाई (मराठी), १५. सत्यभामाचाई १६. लीला-
वती गडें (मराठी, लेडी डाक्टर), १७. मिल्डा बिटोल्स (न्यूयार्क,
अमेरिका)

त्रयोदश अध्याय

दिव्य जीवन मण्डल

उद्देश्य

दिव्य-जीवन मण्डल की स्थापना श्री स्वामी शिवानन्द जी द्वारा सन् १९३६ में की गई थी। आज इसके चार सूत्र शब्द हैं—‘सेवा, प्रेम, मनन और साक्षात्कार।’ इसके प्रधान उद्देश्य भी चार हैं—
(१) आस्तिकता, आध्यात्मिकता, एवम् सांस्कृतिकता का संवर्द्धन।
(२) विभिन्न वादों और भेदों को भुलाकर, भौतिकवाद से हटकर प्राणी-

मात्र को परम प्रभु की प्राप्ति के पथ पर लगाना । (३) आध्यात्मिक वातावरण—त्यत्र करने के लिए—भक्ति, योग, ज्ञान, वेदान्त विषयक पुस्तकालय खोलना, क्रियात्मक शिक्षा देना और नर-नारायण की सेवा के आदर्श की पुनर्प्रतिष्ठा । (४) लिंग, धर्म, जाति और देश के भेद-भावों से ऊपर उठकर सर्वप्रकार की एकता व समता के लिए सतत प्रयत्न करना । अर्थात् सभी के लिए एक दिव्य-जीवन का पथ-निर्देशन; चाहे यह ईसाई, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, जैन, बौद्ध हो अथवा सनातन-धर्मी, आर्य-समाजी, शैव, शाक्त या कोई भी धर्मावलम्बी हो । साम्प्रदायिकता से दूर सबके लिए मापख, संकीर्तन और ज्ञान-प्रसार के लिए 'एक मंच' (Common Platform) बनाना ।

शाखाएँ

इस संस्था ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश और विदेश, विश्व के कोने-कोने में अध्यात्म-प्रेमी साधकों को, संगठित कर अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं । इस संस्था के निर्माण के दो वर्ष बाद ही देश में—लाहौर, रावलपिण्डी, अमृतसर, कराची, सक्कर (विंध), सम्भल, रयलपुर, फैजाबाद, दिल्ली, सीतापुर, मुरादाबाद, गया, पटना, मुंगेर, बम्बई, इन्दौर, शिमला, केरलपटना (उड़ीसा), मुलन्द (दक्षिण), सेलम, बंगलौर, मडया (मैसूर), तिरुवनन्मल्लई, गोल्डनरोक, त्रिचनापली, विल्लुपुरम, मदुरा आदि में शाखाएँ खुल गई थीं । फिर तो प्रति वर्ष इनमें वृद्धि ही होती गई । बड़े शहरों में कई-कई शाखाएँ खुलीं । सन् १९३६ में रंगून में और अगले वर्ष ही यूरोप के कई देशों—रीगा (लटविया), कोपेनहेगन (डेनमार्क), एस्टवर्प, नर्वी (एस्टोनिया) तथा लंका में—जाफना और दक्षिणी अफ्रीका में नेरोबी आदि अनेक स्थानों पर विदेशों में भी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए शाखाएँ खुल गयीं ।

आज भारत के प्रायेक राज्य में, प्रत्येक राज्य के विभिन्न जिलों, नगरों और ग्रामों में स्वामी से अनुप्राणित साधक बसे हुए हैं तथा उन्होंने अपने स्थान पर 'दिव्य-जीवन-संघ' की शाखा स्थापित कर एक अध्यात्म-केन्द्र का निर्माण किया है। जहाँ अन्यो की प्रेरणा मिलती है। शाखाओं में उद्योगी, उद्योगी संगठनकर्त्ता प्रति वसाह मज्जन, कीर्तन, सत्संग का आयोजन करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिये शाखाओं में एतद्द्रव्यिक पुरतकों का पुस्तकालय, जहाँ दार्शनिक-ग्रंथालय, तो जहाँ योगिक-शिक्षणालय का ज्ञान प्रसार-गठशालाएँ खोली गई हैं। ये लोग अपने त्रिधात्मक जीवन (शरीर भाषण, उपदेस द्वारा भी) जनता को भीतिक्ता से हटाकर अध्यात्म मार्ग पर लगाने की सतत चेष्टा करते हैं। देश के सभी बड़े नगरों यथा—मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, बनारस, पटना, अहमदाबाद, हैदराबाद, (निजम), बंगलौर, त्रिचनापली, मदुरा, सेलम आदि में शाखाएँ स्थापित हैं; जहाँ आध्यात्मिक जाग्रति के लिये स्वामी जी की शिक्षानुसार कार्य होता है। सभी शाखाओं का एक प्रधान कर्तव्य यह है कि सम्पर्क में आने वाले साधकों को स्वामी जी के व्यक्तिगत संसर्ग में—पत्र-व्यवहारदि द्वारा लाया जाय और इस प्रकार उसे उचित पथ-दर्शन प्राप्त हो। साधकों को शिक्षानुद्देश्य में शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। इस प्रकार सन् १९४७ में १५० से ऊपर शाखाएँ थीं और अब तो यह संख्या २५० से ऊपर है।

दिव्य-जीवन मण्डल की शाखाओं वाले कतिपय स्थानों की नामावली नीचे दी जा रही है, इससे स्पष्ट होगा कि देश में चहुँ ओर इनका जाल-सा बिछा पड़ा है और स्वामी जी किस प्रकार देश और विदेश के आध्यात्मिक उत्थान के लिये सन्नद्ध हैं। जून १९५१ तक केन्द्र से सम्बद्ध शाखाओं के पदाधिकारियों की सूची भी नीचे दी गई है। विदेशों में दिव्य-जीवन के प्रसारकों और इस संस्था के जागरूक कार्यकर्त्ताओं की सूची व पते भी सुविधा के लिये दिये गये हैं।

शाखा-सूची:—१. अन्नावकड़ा २. अहमदनगर ३. इरोड ४. अंकिल. पट्टो ५. काण्डानिपूरम् ६. कांचोपुरम् ७. चांदनली (उड़ीसा) ८. चित्तूर (दक्षिण) ९. चेंगलपेट १०. जामनगर ११. जालन्धर १२. तम्बरम् १३. तिरुचेनगोडी १४. तिरुईगोडमलई १५. तिरुगटूर १६. थूराल (कांगड़ा-पंजाब) १७. नन्दकोट १८. नंगनाथपेट (सौराष्ट्र) १९. नीमसार २०. नीलासुन्दर २१. नेगपटम् २२. नैलोर २३. पाली (मलाधार) २४. वरेली २५. वंगनापल्ले २६. वालासोर (उड़ीसा) २७. मदुरा २८. मुजफ्फरपुर २९. मेट्टपलायन ३०. मेप्पाळी ३१. मैसूर ३२. रङ्गूरी ३३. राजनीसोगिरि ३४. रुसेलकोण्डा (उड़ीसा) ३५. खुषियाना ३६. वाल्टेयर ३७. चारंगल ३८. शिवसमुद्रम (मैसूर) ३९. हवड़ा (यह सन् १९४० में ही श्री एम. एस. जगन्नाथम् द्वारा खोली गई थी) ४०. होशूर ।

४१. अमृतसर—(कृपाकुंज शाखा १९४० में) अध्यक्ष-डा० हेतगम अग्रवाल, उपाध्यक्ष, संतशम अग्रवाल और मंत्री, श्री पन्नालाल । गुरुमहल में, दूसरी शाखा १ जनवरी १९४४ को खुली थी ।
४२. अमरेली—(काठियावाड़) मंत्री, श्री मूलशंकर जगजीवन त्रिवेदी
४३. अलीगढ़ यू०पी०—जून १९४५ में यहाँ 'आध्यात्मिक सम्मेलन' भी हुआ था । मंत्री, श्री दुगाधराय एडवोकेट पता-रेलावे रोड ।
४४. अहमदनगर (जिला मदुरा)—अध्यक्ष, एल० रामास्वामी, श्री रामभजन-संघ ।
४५. अहमदाबाद—श्री एन० बी० ठाकोर, संपादक 'प्रजासोचक' गुजराती साप्ताहिक ।
४६. इम्फाल (मणिपुर)—टी० जगेन्द्रजीतसिंह, नेचर क्लोथ होम, स्थान-केशमर्यांग ।
४७. इलाहाबाद—एन० रामनाथन, ए०५, लीडर रोड ।
४८. उल्सूर- (बंगलौर)—मंत्री, टी० के० हनुमन्थ राव; २१ श्रीरामकृष्णमठ ।
४९. ओटापलम् (दक्षिण मालाबार)—मंत्री, के०बी० नायक ।
५०. कलकत्ता—(फ) नाशीरुम गुप्ता, बनरस प्रिण्टिंग वर्क्स, ए०३, पुराना चीना बाजार

स्टोड । (ग) एन०सी० पॉप, एम. ए., टानापुर रोड, पोस्ट-टकुरिया
 (ग) ग्रेट मनमुक्कय मोर, यहाँ १९४० में ही ग्रावार्ड एम. पी. आर.
 नायडू. आर. जी. दत्त और गोरोरावर लार्डिया के प्रयत्नों में स्थापित
 हुई थी । ५१. फलोल (उत्तर गुजरात)—अम्बालाल मास्टर, प्रबन्धक
 श्री शिवानन्द गोदाभम, स्थान—रहवी । आभम का घरना भवन है ।
 ५२. कालीरुट—अप्यक्ष, पॉ०पी० इराडो, चेलापुरम और मंत्री, आर०
 शिवनाथन, संवादक 'चेमिपन' । ५३. किरको (पूना)—एस० एन०
 फोदण्डराम, एस० टी० ओ० ११/२ एलरिसटन रोड । ५४.
 कोयम्बेदूर—डा० (धीमती) गधा कानन, आर० एस० पुरम् ।
 ५५. कोन्चूर—पी० रामलिंगेश्वर राय, एडवोकेट ।

५६. गया (बिहार)—(क) कशीनाथसिंह, 'आनन्द मन' (ख)
 श्री शिवप्रसादलाल, विश्वनाथमंदिर, रमना । ५७. गुएदूर—अप्यक्ष,
 गोविन्दराज सत्यनारायण, एडवोकेट । ५८. गोल्डन रोरु—(त्रिचना-
 पली), अप्यक्ष, वे० मुनिस्वामी नायडू; आपने यहाँ १९४० ई० में ही
 शाखा का निजी भवन निर्माण करवाया था । ५९. चॉंदपुरा—मंत्री,
 लक्ष्मीकुमारी द्वारा श्री बसुनाप्रसाद रिटायर्ड इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स,
 दामूचोक, मुजफ्फरपुर (बिहार) ६०. चेरुफुनानम् अमहारम्—
 (पिटलपुडु हो कर, जिला पश्चिम गोदावरी)—श्रीनिवासानन्द ६१. जम०
 शेदपुर—मंत्री, के० एस० रामास्वामी, एगन्ट-कार्यालय, टाटा आर्बन
 एण्ड स्टोल क० लि० ६२. मर्रांसी—(यू० पी०) एस०; बी० सिंह,
 प्लाटून; यहां चलता-फिरता पुस्तकालय है । ६३. तिलोथु (जिला शाहा-
 बाद, बिहार)—अप्यक्ष, राधाप्रसाद सिन्हा ६४. तिरुचेनगट्टी (जिला
 सेलम) —मंत्री, श्री० मुकुटप्यान, स्थान-ओक्किलपट्टी ६५. टीरुकेडेयर
 (मायावरम होकर)—के० कैलाशम् पिल्लई, मिणशदार ६६. तुराईयुर
 (त्रिचनापली)—अप्यक्ष, ए० शिवरामकृष्ण अय्यर, १८, रोकफोर्ट-

साउथ स्ट्रीट; यहाँ योगिक शिक्षण का प्रबन्ध भी है। ६८. टेडापल्ली-
गुडेम् (पश्चिम गोदावरी)—अध्यक्ष, डाक्टर बी० रामदास; ६९. तंजोर-
टी० एस० सदाशिवराव, महाराष्ट्र लोज, २०२७, सखानायक स्ट्रीट,
७०. तिरुचनापल्ली—(क) एन० नटेश शास्त्री अध्यक्ष, एडवोकेट,
१, डबल माल स्ट्रीट, त्रिचनापल्ली (ख) ए० शिवराम कृष्णायर, १८, रोक
पोर्ट, त्रिचनापल्ली; आपने १९३६ में ही शाखा खोली थी। ७१.
तूतीकोरन—मंत्री, ए० नटराजन द्वारा मदुरा मिल्स कं० लि०; श्री-
शास्त्री की अध्यक्षता, श्रीमती शिवराम सीताबाई, ५२, नार्थ कार स्ट्रीट
एक्सटेन्सन, तूतीकोरन। ७२. धनुषकोडी—मंत्री, एस० राधाकृष्ण नायडू,
पीयर मास्टर, धनुषकोडी बन्दरगाह। ७३. नागरकोइल (दक्षिण भारत)
(क) अध्यक्ष, बी० सुन्दरम् अध्यक्ष, दीप स्ट्रीट, वडिवीश्वरम् (ख) ए०
रामनाथ शर्मा, ब्राह्मण स्ट्रीट।

७४. नागपुर—मंत्री, ए० छार० बैकटरमन, अकाउण्टेण्ट,
गरनमेंट प्रेस; ७५. नागरीकटकम् (मिला विजयपट्टम्)—मंत्री, एम०
बैकट कृष्णैया ७६. नेगापट्टम्—मंत्री एस० नमः शिवाय, ७७. नेलूनन-
गड (श्रावणकोर)—मंत्री, ए० ऐश्वर्य अध्यक्ष, इंग्लिश हाई स्कूल
७८. पटना—(क) ए० के० सिन्हा, रिटायर्ड पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल
१२, स्ट्रैट रोड (ख) ए० बी० एन० सिन्हा, 'रूपकला कुरीर', मिठा-
पुर, मंत्री; ७९. पालघाट—मंत्री, पी० सी० शंकर, 'गोदर महल'; यहाँ
योग-शिक्षण का प्रबन्ध भी है। ८०. पल्लयमकोट्टै (मिला तिरुनेल-
वेली)—एम० तिरुवैगटम्. १२/१२ अरुलप्राणगोति स्ट्रीट। ८१.
पिलानी (जयपुर)—अध्यक्ष, प्रो० ए० एस० बी० पन्त; उपाध्यक्ष,
गद्ग प्रसाद शारदा, मंत्री, अलिल विनय; योगशिक्षण का प्रबन्ध भी
है। ८२. पुद्दुकोट्टै—डी० श्रीनिवास अध्यक्ष, एडवोकेट, नार्थ मेन
स्ट्रीट; श्री शास्त्री की मंत्री, श्रीमती डी० एस० बालम्मा, २६३६, ईस्ट
मेन स्ट्रीट। ८३. पूना—मंत्री, जे० सी० व्यास, ८१३, रयियार पैड;

सन् १९४० में ही एम० ए० नागर ने यहाँ शाखा खोली थी। ८४. प्रोफेसर—अणु, स्वामी अमेदानन्द, पता—एन० मुन्बागवा शेड (चायल मिल के मालिक) ८५. त्रिनेत्रपुर शहर (पूर्वी पंजाब)—मंत्री, अमरनाथ साहला, भाग्य गली चौक।

८६. कैनावाट (यू० पी०)—अणु, रामशरण मिश्र, सिम्रित लाइन ८७. बड़ौठा—मंत्री, बी०पी० परड्या, पड़ियाली पोल, मुक्तान-पुत्र, ८८. बनारस—(क) पं देवीनारायण बकिल, 'सादी विनायक,' त्रिनेत्रपुर गली (ए) भी के० एल० फिचलू, देहमास्टर, सेन्ट्रल हिन्दू हाई स्कूल (ग) डाक्टर बी० एल० आत्रेय, हिन्दू विश्वविद्यालय, यहाँ सर्वप्रथम जून १९४३ में ही शाखा—प्रेमनिहारी वर्मा और एम० रामनाथन के प्रयत्नों से खुली थी। ८९. बम्बई—(क) अणु, नटरालाल मगनलाल, ११. हुनेस रोड, गिरिधर ब बम्बई ७. (ल) स्वामी कृष्णचैतन्य, २८, भारतीय विद्यामगन (ग) पी० बी० पुणेहित, ६४ रोड, ताण्डु ब, शान्ता कृष्ण (पूर्व), (घ) बी० रामशरण, प्लॉट ४३०, १३वीं रोड, पार। ९०. बंगलौर—(क) अणु, एम० वैकटस्वामी, ६०, सेण्ट्रल स्ट्रीट, नीलाचन्द्र, त्रिनेत्रपुर चलाते हैं। (ख) मंत्री, बी० एन० नागर (अस्कर टाउन शाखा), 'दिव्य जीवन' पत्रिका कनक भाग में छापते हैं। ९१. मद्रास—में राधापेठ, बम्बू चेन्नी स्ट्रीट, ब्राह्मणे और लिंगा चेन्नी स्ट्रीट में—चार प्रधान शाखाएँ हैं, जो बहुत सुन्दर कार्य कर रही हैं। राधापेठ में (राधापावर प्रेस, १६/ए हाई रोड, राधापेठ) स्वामी शिवानन्द जी के सर्व प्रथम शिष्य श्री स्वामी परमानन्द जी स्वयं इस कार्य को बड़े पैमाने पर वहीं रहकर संगठित कर रहे हैं। 'माई मेगनीन' के सम्पादक, श्री पी के विनायकम् १९२९ ई० से ही इस कार्य में रुचि ले रहे हैं। लिंगाचेन्नी स्ट्रीट शाखा के अणु, टी० ए० रामाश्व (३६, लिंगाचेन्नी स्ट्रीट), दोबान बहादुर रामास्वामी शास्त्री भी मद्रास शाखाओं के उत्साही कार्यकर्ता हैं। राधापेठ और बम्बू चेन्नी स्ट्रीट शाखाएँ

१९४० ई० से ही कार्य कर रही हैं; पिछली शाखा के श्री एम० एल० नागन्ना ने प्रारम्भ में बहुत कार्य किया है । ६२. गदुरा-सी. एच. विश्वनाथ अय्यर एडवोकेट, व्यासपुरम् मठ स्त्रीट सन् १९४० में ही यह शाखा के० रंगास्वामी आयरंगर के प्रयत्न से खुली थी । ६३. मुजफ्फरपुर (निहार)—मंत्री, ज्ञानकीप्रसाद गौड़; धिरनी पोखर ६४. मुथुराई—मंत्री, एन० परशुराम, १४, काकाटोपे स्त्रीट ।

६५. रजतगढ़ (कटक)—के.वी. सूर्यनारायण, एस०पी० डब्ल्यू. एस०पी० बी०एन० रेलवे । ६६. राजगिर (पटना)—अध्यक्ष, दुर्गा-शरणलाल, शिवानन्दभ्रम । ६७. राजमहेन्द्री—(क) मंत्री, एस० एन०एस० रो, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, बीरभद्रपुरम्; (ख) सी०वरदराज, मालिक, माडर्न इन्दू होटल । ६८. विजयवाड़ा—टी०एस० चालसुब्रह्मण्यम्, डी०टी०एस०पी० कार्यालय ६९. विलुधनगर (दक्षिणभारत)—मंत्री, एन०एम०ए० विन्नामलाल्लय, कोट्टापट्टी; आध्यात्मिक संदेश छापकर प्रचलित करते हैं । १००. विल्लुपुरम्—कैप्टेन डाक्टर बी०ए० मण्डी, १०१. वेंकटगिरि टाउन (जिला नेलोर)—अध्यक्ष, पी० सुब्रह्मण्य नायडू, एडवोकेट । १०२. समस्तीपुर (दरभंगा; निहार)—मंत्री, बटेश्वरप्रसाद सिन्हा १०३. सिकन्दराबाद—सी०बी० नागरजन, २००२, लाला टेम्बल १०४. सिरसी (उत्तर कनारा)—संगठनकर्ता, डी०एस० नारायणराव १०५. सेलम—अध्यक्ष, एन० बी० वेंकटेश अय्यर, १५, मार्गबन्धु एक्सटेन्सन । १०६. हाजीपुर, (श्री. टी. रेलवे)—उमाकान्त शुक्ल, थानरेरी मेजिस्ट्रेट, 'लक्ष्मी निवास', १०७. हैदराबाद—(निजाम) में दो-तीन शाखाएँ हैं; मुख्य कार्यकर्ता, पी०बी० नरसिंहयन मार्पंत श्री सिद्धिरमैया, सुलतान बाजार, हैदराबाद । १०८. त्रिवेन्द्रम्—के० नीलकण्ठम्, १६, टीपू स्त्रीट, फोर्ट ।

शाखाएँ विदेश में

‘दिव्य जीवन मण्डल ने देश के अतिरिक्त विशाल विश्व को भी

अपना धर्म-क्षेत्र बनाया है और संसार में प्रायः सभी स्थानों पर स्वामी शिवानन्द भी से अनुप्राणित साधक हैं। नीचे एक सुनी हुई सूची दी जा रही है। इन लोगों ने अपने-अपने देशों में दिव्य-जीवन-संघ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है और दक्षिण-पूर्वक इसमें लगे हैं।

अफ्रीका

- (१) Sri G.M. Sarma,
(अध्यक्ष, दिव्य-जीवन मण्डल),
P.O. Box 1156,
Nairobi.
(British East Africa)
- (२) Sri K. Asuo Afram,
P.O. Box 671,
Accra.
(Gold coast)
- (३) Sri S.R. Padayachi, *
President, Divine Life Society,
Roseneath.
(Umkomaas)
Natal, South Africa
- (४) Sri V.P. Naidoo
13. Blythswood Place,
Mayville (opp. Brick Field Road)
Durban.
(South Africa)

- (५) Sri V. Srinivasan,
P.O. Box 2079,
Durban.
(Natal, S. Africa)

अमेरिका

- (६) Sri Govind Puttiah,
7519, Fountain Ave.,
Hollywood (California) U.S.A.
- (७) Sri Aldo Lavagnini,
Association Biosofica Universale,
Apartado Postal 2929,
Mexico D.F.

इंग्लैण्ड

- (८) Sri G.C. Nixon,
38, Langley Road,
Walker Dene,
New Castle on Tyne.
(England)

जर्मनी

- (९) Sri Harry Dikman,
IRO ACBN 203,
17/A KARLSRUHE/BADEN
Farstner Kaserne (W. Germany)

- (१०) Srimati Hilda Friebe!,
Dippoldiswalda/Saxony, -
Altenberger St. 41.
(Germany)
- (११) Sri Horst Engels,
Wolfsburg—20A,
Birkenweg 47.
(Western Germany)

डेन्मार्क

- (१२) Srimati Edith Enna,
Solgade 103 y,
Copenhagen.
(Denmark)
- (१३) Srimati Esther Mikkelsen,
Sondergade 6,
Aarhaas.
(Denmark)
- (१४) Sri Gunnar Lowidser,
Istedgade, 107,
Copenhagen.
(Denmark).
- (१५) Sri Louis Brinkfort,
Gasvaerksvej 12 O,
Copenhagen V.

फारस (पर्सिया)

- (१६) Sri V. Olshansky,
c/o British Embassy,
(Information Deptt.)
Tehran.
(Persia)
- (१७) Sri B.B. Desai,
Secretary, Divine Life Society,
c/o Bap Company,
Bahrein.
(Persian Gulf)

मका

- (१८) Sri V.M.K. Swamy,
Secretary, Divine Life Society,
'Wooside' Circular Road,
Maymyo (Burma)

बल्गेरिया

- (१९) Sri Stefan Zh. Dimov,
13, Patriarch Evtimii,
Starazagora.
(Bulgaria)

लंका

- (२०) Sri K. Ramchandra,
60, Deal Place,

Colpatty,
Colombo—3.

- (२१) Srimati S. Thambiagah Villulae,
Torrington Palace,
Colombo.

मिडजलैण्ड

- (२२) Sri Andre Chatillon,
49, Avenue de Rumine,
Lausanne.
(Switzerland)

सिंगापुर

- (२३) Sri N. Damodaran Pillay,
President, Divine Life Society,
12, Ord Road,
Singapore.
(२४) Sri R.M. Krishnan,
26. Lorang North,
(Opp. Telok Kurrow),
Katong (Singapore).

हालैण्ड

- (२५) Srimati C. L. J. Damme,
Laanvan niluw Oost India,
Denheg 12.
(Netherland)

निजी भवन

‘दिव्य-जीवन-मण्डल’ के प्रधान कार्यालय (श्रृंगिकेश) में संस्था के निजी भवनों में विशाल ‘मञ्जन भवन’ की गणना की जा सकती है तथा स्वामी जी की ‘हीरक जयन्ती’ के अवसर पर सन् १९४७ में संघ के पुराने कार्यालय के ऊपर एक बड़ा भवन निर्मित किया गया था। इसी ‘हीरक जयन्ती भवन’ में आश-कल सदस्य-विभाग तथा शिवानन्द प्रकाशन मण्डल आदि के कार्यालय हैं और नित्य प्रति स्वामी जी दोनों समय आ कर काम करते हैं।

इस संस्था के शाखा—कार्यालयों में निम्न स्थानों पर निजी भवन निर्माण किए गए हैं:— १. स्वामी शिवानन्द सरस्वती सेवाश्रम, कट्ट-पाकम् (मद्रास), २. शिवानन्द सेवा आश्रम, कलोल, वडची (गुजरात); श्री अम्बालाल मोतीराम त्रिवेदी ने १९४५ ई० में यह शाखा स्थापित की थी, ३. शिवानन्द साधना निलयम्, इंगोई (दक्षिण भारत)—कावेरी नदी के तीर, तिरुवैगोई बहाबियों में एकान्त साधना के लिए यह स्थान सर्वोत्तम है। सन् १९४५ से यह शाखा स्वामी अद्वयानन्द जी द्वारा संचालित की जा रही है। साधकों के लिए कुछेरु कुटीर भी यहाँ बने हैं। स्वामी छद्मानन्द जो पिछले दिनों (१९५१ ई.) कैलाश की यात्रा करने लौटे हैं, यहाँ के एक अन्य योग्य और सेवाभावी कार्यकर्त्ता हैं। ४. शिवानन्द आश्रम, मोहडन रोंक (मद्रास) ५. शिवानन्द आश्रम, रामगिर (पिहार) ६. शिवानन्द सेवाश्रम, मंगलापुरी—चिगलपेट; डा० मंगलम् द्वारा प्रदत्त भूमि पर चिगलपेट स्थान में निजी भवन निर्मित किया गया। यहाँ एक अनायालय, औद्योगिक स्कूल तथा आठ-पास के १४ ग्रामों में सेवा के लिए एक औषधालय चलाने के लिए भी एस० पी० अय्यर प्रयत्नशील हैं। ७. दिव्य-जीवन-संघ-भवन, ओट्टापलाम् (मलापार) ८. दिव्य-जीवन संघ-भवन, मेट्टपलाम् (दक्षिण भारत)।

प्रान्तीय सम्मेलन

दिव्य-जीवन मण्डल के प्रधान उद्देश्यों में एक यह भी है कि अलग अलग प्रान्तों में सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों व कार्य करने वाली शाखाओं को संगठित करने के लिए तथा एक ही माला में सब को पिरोने के लिए—विशाल सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाय। इस प्रकार विद्युत् के यंत्रों में कई 'दिव्य-जीवन महासम्मेलन' हुए भी हैं। सर्व प्रथम ऐसा प्रयत्न लाहौर में किला गुम्बर सिंह शाखा द्वारा १९३८ ई० में किया गया था। पञ्जाब के साधकगण यहाँ एकत्र हुए वे और आध्यात्मिक साहित्य यहाँ बाँट गया; सर्वधी ए० एल० गूढ, डा० गंगाधरण यर्मा, अमर सिंह सक्सेना, लाला कर्मचन्द, चिरंजीतलाल, शिवानन्द श्रुपि आदि ने समारोह को सफल बनाया।

उसके दूसरे वर्ष अर्थात् सन् १९३९ में बिल्लुपुरम् शाखा द्वारा ऐसा आयोजन किया गया। दक्षिण भारत की अनेक शाखाओं ने इस में भाग लिया। इस के लिए डाक्टर बी० एस० मणि, गंगाधरण और बी० एस० सुन्दरम् ने बहुत प्रयत्न किया। अंग्रेजी और तामिल में प्रेरणाप्रद वक्तवियाँ बाँटी गईं। सिन्ध-बलूचिस्तान प्रान्त का प्रथम प्रान्तीय सम्मेलन सन् १९४१ में क्वेटा में हुआ। आनन्द कुटीर के दो प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हुए। गीता के चौथे अध्याय की पुस्तिकाएँ निःशुल्क वितरित की गईं, जिस पर स्वामी शिवानन्द जी का भाष्य छपा था। श्री लभाराम शर्मा वहा के उत्साही कार्यकर्त्ता थे।

रंगून में भी प्रांतीय दिव्य जीवन सम्मेलन के तीन अधिवेशन क्रमशः १९३९, ४० और ४१ में हुए। इनसे आध्यात्मिक प्रसार में बहुत मदद मिली। उक्त शाखा के अध्यक्ष श्री टी० वेंटरमेया (बाद में, स्वामी रामानन्द) ने (रंगून के) राम कृष्ण मिशन के अध्यक्ष भी

रंगनाथानन्द जी स्वामी के सहयोग से इस कार्य को सफल बनाया। शाखा के अन्य उत्साही सदस्यों—यू०ई० म्यॉग, के० अन्नन, सी०सी० लू और एस० के० शर्मा ने भी इसमें बहुत भाग लिया।

द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद कुछ समय तक, आध्यात्मिक सम्मेलनों का कार्य विषम परिस्थितियों के कारण रुक-सा गया; किन्तु बिहार में स्वामी स्वरूपानन्द जी के प्रयत्न से ऐसे दो महासम्मेलन किए गए। पहला तो गुँजेर में सन् १९४५ में हुआ। भगवानदास नवादिआ और दुर्गाशरण जी जमींदारों ने इसके सफल बनाने का प्रयत्न किया। श्री रमेशप्रसाद उत्साहो सयोजक थे। इसके अनन्तर ३ दिसम्बर १९४४ को पुनः एक विशाल आयोजन किया गया और रायसाहब ए० पी० एन० सिन्हा, बिहार के राज्यपाल एवम् अन्य प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

“दक्षिण भारतीय दिव्य जीवन महासम्मेलन” का दिसम्बर सन् १९४८ में प्रथम सफल अधिवेशन ताम्रारम् (मद्रास के निकट) नामक स्थान में, श्री एस० बी० अय्यर और कट्टूपाकम्-स्थित शिवानन्द सेवाभूम के छा० मंगलम् के सहयोग से आयोजित किया गया। मद्रास के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। भावनगर की महारानी, राजकुमारी प्रभावती देवी और न्यायपीठा ए० एस० पी० अय्यर भी सम्मिलित हुए थे। इसमें मद्रास प्रान्त की विविध शाखाओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। ‘भगवद्गीता नाटक’ खेला गया तथा ‘योग अनायम्बर’ का निर्माण भी किया गया था। तब से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष सम्पन्न हो रहा है।

द्वितीय अधिवेशन, अगले वर्ष अर्थात् २५ दिसम्बर १९४९ को सेलम् में हुआ। प्रान्तीय शाखाओं के लगभग ३०० प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। पुरी-स्थित गोवर्द्धन मठ के अधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य

ने इस विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता की। संयोजक-मंडल के अध्यक्ष—अखिलभारत न्यायाधीश श्री के० एम्० चेट्टीवर तथा स्थानीय शाखा के मंत्री श्री एन० बी० वेंकटेश अप्पर के शुभ प्रयत्नों से यह सफल रहा। गत वर्ष (१९५०) में यह सम्मेलन बेंगलूरि टाउन (शांमन्तर्गन) में हुआ और इस वर्ष दिसम्बर मास में विजयवाड़ा (दक्षिण भारत) में होने का रहा है। आध्यात्मिक आगति की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयत्न हैं।

मण्डल की जयन्ती व सन्देश

‘दिव्य-जीवन-मण्डल’ के साढ़े बारह वर्ष तक निरंतर आध्यात्मिक प्रसार-कार्य की मान्यता देकर, इस संस्था की “मुक्ता-जयन्ती” (Pearl Jubilee) अप्रैल १९५० में मनाई गई। यह मौलिकता के ऊपर योग-साधना की विजय की जयन्ती ही बड़ी जानी चाहिए। १९५० ई० के ‘साधना-सप्ताह’ के अवसर पर साधक वर्ग ने इसे मनाया। इस संस्था के अध्यक्ष प्रधान-मंत्री श्री स्वामी परमानन्द जी थे, जो ६ वर्ष (१९३६-४२) इस पद पर रहे। तदनन्तर २ वर्ष तक कार्यभार स्वामी कृष्णानन्द जी ने सम्हाला। सन् १९४४-४८ तक स्वामी निजबोध, इसके प्रधान मंत्री रहे तथा १९४८ से अतः तक इस पद की सुशोभित कर रहे हैं।

भारत या भारतेतर किसी भी स्थान में आध्यात्मिक-ज्ञान-प्रसार के लिए ‘दिव्य-जीवन’ की शाखा खोली जा सकती है और इसके लिए जीवट और लगन से कार्य करने की आवश्यकता है, फिर प्रदर्शन तो स्वामी शिवानन्द जी और संस्था के प्रधान-कार्यालय से सहज ही प्राप्त हो जायगा। स्वामी जी ने शाखाओं के कार्यकर्ताओं के नाम १९४६ ई० में जो संदेश दिया था, वह निम्न भाति है:—

“जहाँ कहीं भी आप हों, जन-समूह को एकत्र कर, उसमें दिव्य-जीवन की प्रेरणाप्रद भावना भर दो। अपने स्थान पर शाखा चालू

कर दो और नियमित रूप से साप्ताहिक सामूहिक प्रार्थना, जप, मन्त्र-लेखन, भाषण, धार्मिक पुस्तकों का पाठ या रचकर कथा का कार्यक्रम रखो। योगासन और प्राणायाम का प्रदर्शन करो, जन-रुचि जागृत करो और इन्हें सिखाओ।

“आप यह देवी कार्य प्रारम्भ कर दीजिए और मार्ग की सारी कठिनाइयों तुरन्त दूर हो जावेंगी। आप के द्वारा सैकड़ों को लाभ पहुँचेगा, उनके अश्लीष मिलेंगे। आप को सुख, शान्ति एवं अमरत्व की प्राप्ति होगी। इस कार्य के लिए महती योजना, अत्यधिक साधन या बहुत-धन की आवश्यकता नहीं है; इसके लिए तो उत्साह, कमेठता और मानव-मात्र की सेवा का भाव होना चाहिए। अरने बीरनोद्देश की प्राप्ति, हृदय की शुद्धि और मानवता को निष्काम सेवा, इसी प्रकार इस संस्था के उद्देश्यों व कार्य में सहायक बन कर की जा सकती है। इस फलि-काल में सबसे श्रेष्ठकर और प्रभावशालिनी साधना यही है।”

चतुर्दश अध्याय

शिवानन्दाश्रम और प्रवृत्तियाँ

सच्चा संन्यासयोग

प्रतिदिन हम ऐसे साधू-संन्यासियों को देखते हैं वा उनके बारे में सुनते हैं कि वे निठल्ले हैं, सुलभ, गौंजा, चरस आदि मादक पदार्थों का व्यवहार करते हैं, अनेक व्यभिचारी हैं और समाज में अपने दुराचरण द्वारा अव्यवस्था फैलाते हैं और प्रायः यह धारणा बन गई है कि यह वर्ग समाज और राष्ट्र के लिए भाररूप है। प्राचीन काल में लोग सांसारिक

उपभोग से निवृत्त हो जन-कल्याण के लिए तथा गृहस्थियों के पथ-दर्शन के लिए संन्यास लिया करते थे। कुछ तो तीनों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ) में अपना कर्तव्य पूरा करके संन्यास-दीक्षा लेते थे तथा अन्य सीधे ब्रह्मचर्याश्रम से संन्यास ले लेते थे। स्वामी शिवानन्द ने मद्सून किया कि आज साधु व संन्यासी वर्ग में सुधार की आवश्यकता है और ये ही जनता का सही कल्याण करने में समर्थ हो सकते हैं, बशर्ते कि उनमें सेवा व साधना की दृढ़ भावना हो और इसीलिए स्वामीजी ने संन्यास में दीक्षित करने का क्रम प्रारम्भ किया।

अपने एक प्रिय शिष्य स्वामी वैकुण्ठेशानन्द को आपने बताया था कि आप की विलकुल इच्छा न थी कि ऐसा कोई आश्रम स्थापित किया जाय, लेकिन युग की आवश्यकता को समझ कर आपने 'शिवानन्द कुटीर' के नामने ही छोटी पहाड़ी पर 'शिवानन्द आश्रम' भी बना लिया, जहाँ आज ५०-६० के लगभग नियमित साधक रहते हैं। प्रत्येक साधक को 'दिव्य-जीवन-ट्रस्ट-मण्डल' के संरक्षण में चलने वाली आश्रम की विभिन्न प्रवृत्तियों में पुरा-पूर योग देना पड़ता है।

आश्रम में साधकों के निवास के लिए "योग-साधना कुटीर", "हनुमान कुटीर", "वानप्रस्थ कुटीर" आदि हैं, जहाँ परधर-चूने से निर्मित छोटी छोटी कुटियायें हैं, जैसे 'राम कुटीर' में साधना के लिए ६ कुटियायें बनी हैं, जो साधना के लिए छोटे कमरों की भाँति हैं—छत सीमेन्ट की पनी है। कोई भी व्यक्ति वहाँ अपनी कुटी बनवा सकता है और अनुमानित व्यय दो हजार रुपये आते हैं। इसी प्रकार आश्रम में एक विशाल 'भवन भवन' है, 'कैवल्य गुहा' (जहाँ स्वामीजी साधना करते हैं) "योग-अनायास", (Yoga Museum) आदि हैं। नीचे 'शिवानन्द कुटीर' के समक्ष ही विशाल 'क्षीरक क्षपन्ती भवन' है, जिसका उद्घाटन १९८८-४७ को लन्दन की श्रीमती सीलियन

गमाश ने दिया था, जो स्वामीजी की शिखा है। इस मठ के नीचे 'दिग्ग-ओशन मण्डल' का कार्यालय तथा "शिवानन्द आयुर्वेदिक जर्मेनी" अवस्थित है। आश्रम के पास कृषि एवम् गेशाला के लिए श्रृंगेरि में ६ एकड़ भूमि और पी. बी. बाला में ५० एकड़ भूमि भी है। यस्तुतः यह आश्रम श्रृंगेरि स्टेशन से दो मील दूर, स्वर्गाश्रम में बने श्री जयदयाल गोयन्दका के 'गीता-मठ' के ठीक सामने गंगा के इस पार ही पट्टी-केदार मार्ग पर स्थित है।

प्रवृत्तियाँ • एक निचित्र अस्पताल

जैसा कि हम पूर्व ही उल्लेख कर आए हैं, आश्रम की अनेक प्रमुख-प्रवृत्तियाँ हैं, जिनका संक्षेप में कुछ परिचय यहाँ देना निम्न आवश्यक है। (१) आश्रम में मरीजों की सेवा के लिए एक औपचारिक है और इनमें आस-पास के क्षेत्र से (यहाँ तक कि ३-४ मील दूर तक के और श्रावणेश से चल कर भी) लगभग ५०-६० रोगी नित्य लाम उठाते हैं। यहाँ निःशुल्क ऐलोपैथिक इलाज किया जाता है और डा० के० सी० राय, एम० बी० बी० एम्० प्रधान चिकित्सक हैं। डा० राय स्वयं बहुत सेवाभावी और मिजनसार व्यक्ति हैं। यह प्रातः ६ बजे से लेकर शाम को ६ बजे तक खुला ही रहता है और जब कभी कोई विशेष रोगी रात को आ पहुँचता है तो रात में भी खुल जाता है। वैसे तो आश्रम में विभिन्न प्रकार के अनेक डाक्टर हैं—श्री राय तो ऐलोपैथिक डाक्टर हैं ही; श्री होशियार होमियोपैथी के डाक्टर हैं; श्री सच्चिदानन्द आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सक और रजिस्टर्ड वैज्य हैं, श्री विष्णुदेवानन्द आसन और प्राणायाम विधि से चिकित्सा करने वाले डाक्टर हैं; स्वामी निदानन्द 'क्रोमोपैथी' (Chromopathy) के डाक्टर हैं; श्री वैक्टरमनम् ज्योतिषविज्ञान (Astrologopathy) के डाक्टर हैं, श्री बेल्लायूथन प्रसाद दे कर चिकित्सा करते हैं और इस

प्रकार (Prasadopathy) के डाक्टर हैं; स्वयं स्वामी शिवानन्द जी 'ओ३म् और नाम-जप-औषध' (Namopathy and Omopathy) के डाक्टर हैं। इस प्रकार आनन्द कुटीर विविध पद्धतियों पर संचालित एक विशाल अस्पताल है। २२ जून १९५१ को जब हम रात्रि के कीर्तन से लौट रहे थे, श्री स्वामी जी ने मजाक में भी यही कहा था "यह आश्रम क्या है, अस्पताल है" और सचमुच शारीरिक व्याधियों के अतिरिक्त मानसिक व्याधियों से मुक्ति दिलाने वाला एक विशाल चिकित्सालय ही 'शिवानन्दाश्रम' है; आध्यात्मिकता का केन्द्र-स्थान है।

विश्वनाथ मन्दिर

सगुणोपासक भक्तों के लिए ३१ दिसम्बर सन् १९४३ को आश्रम में श्री विश्वनाथ भगवान का एक मन्दिर निर्मित किया गया। १३ हजार की लागत से यहाँ एक यज्ञशाला भी बनाई गई और इस प्रकार ३० अक्टूबर १९४८ को विश्वशान्ति के लिए 'अतिरुद्री यज्ञ' भी सम्पन्न हुआ तथा दैनिक हवन भी होता है। छेनो वक्त नियमित समय पर मन्दिर में पूजन अर्चन का आयोजन होता है तथा भक्तों को समस्त संसार में डाक द्वारा भी प्रसाद भेजा जाता है। भक्तालु और भक्ति योग में पगे भक्तों को यह शान्ति और सुख प्रदान करता है। भक्त लोगों की प्रार्थना पर यहाँ वैदिक मन्त्रों से विशिष्ट यज्ञ, हवन भी होते हैं। विश्व शान्ति के लिए सन् १९४३ से ही 'मज्जन भवन' में अलएड मशमन्ध कीर्तन भी हो रहा है। एक एक घण्टे की चारी से आश्रम-यासी कीर्तन करते हैं और २४ घण्टे यह चलता ही रहता है। इस कार्य में फलकृष्ण की श्रीमती, आर० लाल, इलाहाबाद की श्रीमती द्रौपदी बयवा, बम्बई की श्रीमती सरस्वती मेहता और तिरुनेलवेली के श्री गणपति राम अय्यर बहुत अभिरुचि ले रहे हैं।

मृल य परममी

आस-पास के क्षेत्र के अशिक्षित वर्गों के लिए पठन-पाठन का कोई प्रयत्न न था और इहीलिए आधम में 'शिवानन्द अपर प्राइमरी स्कूल' की व्यवस्था की गई। यहाँ विद्यार्थी पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त क्रियात्मक धर्म की व्याख्या भी समझते हैं। आधम की ओर से ही भोजन उन्हें मिलता है और वह भोजन 'शिवानन्द आयुर्वेदिक फार्मसी' में कार्य करके वे अर्जन करते हैं। विगत ७-८ वर्षों से ही ये दोनों प्रवृत्तियाँ चालू हैं। आयुर्वेद-पद्धति पर निर्मित देशी औषधियों के प्रचार और हिमालय-प्रदेश में उगने वाली बड़ी-बूटियों और काष्ठादि औषधियों द्वारा कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं; जिनमें मुख्य—चन्द्रप्रभा, च्यवन-प्राश, ब्रह्मचर्य मुखा, शुद्ध शिलाजीत, बासी-बूटी, बासी आँबला तेल, दशमूलारिष्ट, चन्द्रकान्तिलोपन, पादरक्षक मल्हम, दन्तरक्षक मंजन, मधुमेह निवारक, घास-जीवनामृत आदि हैं। श्री सचिदानन्द मैठाणी आयुर्वेद-प्याय (विद्यापीठ) के निरीक्षक में ये तैयार की जाती हैं। स्वामी जी का यह ध्यान रहता है कि हिमालय प्रदेश की गुणकारी औषधियों से जनता इस प्रकार लाभ उठावे।

पत्र-प्रकाशन और पत्र-व्यवहार

शिवानन्दाश्रम की सबसे मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं—पत्र-व्यवहार द्वारा देश और विदेश के साधकों का पत्र-दर्शन करना। स्वामी शिवानन्द स्वयं पत्र-पढ़ कर साधकों को सुझाव देते हैं और पत्र-प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार नित्य ही दर्जनों पत्र भेजे जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान-प्रसार के लिए 'दिव्य-जीवन-संघ' के सदस्यों के लिए—८ सितम्बर १९३८ से "दिव्य-जीवन" (Divine Life) नामक अंग्रेजी मासिक का नियमित प्रकाशन हो रहा है। यह अष्टमिसे ही प्रकाशित होता है। आज तो कई वर्षों

से इस पत्रिका के (देश की) विभिन्न भाषाओं के संस्करण भी निकल रहे हैं, यथा:— हिन्दी में — 'सात्विक जीवन' (८३, पुराना चीना बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता), बंगला में 'दिव्य जीवन' (२६, श्रीमोहन लेन, कलकत्ता - २६), गुजराती में 'सत्सन्देश' (श्रीकान्तारोड, विटलिया, बम्बा, अहमदाबाद), तथा मलयालम्-संस्करण, (दिव्य-जीवन-संघ शाखा, चेलापुरम्, कालीकट) और कन्नड़ संस्करण, (दिव्य-जीवन-संघ शाखा, टास्कर टाउन, बंगलौर) से प्रकाशित हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त मराठी संस्करण (नागपुर से) तथा तामिल व तेलुगु भाषाओं में भी यह पत्रिका प्रकाशित हो रही है। प्रति वर्ष सितम्बर मास में स्वामी जी के जन्म-दिवस पर " दिवाइन लाइट " पत्रिका का विशेषाङ्क निकलता है। इसके अतिरिक्त १९५० ई० में 'दिव्य-जीवन संघ' की 'मोती जयन्ती' (Pearl-Jubilee) पर तथा 'शिवानन्द प्रकाशन मण्डल' की मोती जयन्ती पर एक-एक विशेषाङ्क प्रकाशित किए गये थे। पत्रिका के अतिरिक्त सदस्यों के लिए सदस्य-क्लक-पत्र (Membership Supplement) भी जनवरी १९४८ से प्रकाशित हो रहा है जिसका अप्रैल १९५० से Wisdom light नाम-परिवर्तन होगया है।

योग-वेदान्त-आरम्य विद्यविद्यालय

मानवता के प्रसार और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचारार्थ, कतिपय साधकों को कर्म, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि में पारंगत करके, देश और विश्व में विभिन्न स्थाना पर भेजने की एक योजना बहुत पहले बनी थी, जब 'दिव्य-जीवन संघ' को जन्म देने की भावना उद्भूत हुई थी। धीरे-धीरे ऐसे साधकों व सन्यासियों की संख्या बढ़ने लगी, जिन्होंने इस कार्य में रुचि दिखाई। उन्हें योग, आसन, प्राणायाम एवं धार्मिक ग्रंथों की समुचित शिक्षा तथा क्रियात्मक अभ्यास के लिए, छात्रम में प्रबन्ध किया गया। इस प्रकार वेदान्त-तत्त्वोपदेश के लिए ३ जुलाई

१९४८ को “योग वेदान्त-आरण्य विश्वविद्यालय” की प्रतिष्ठा की गई, जो विश्व में अद्वितीय है। = सितम्बर, १९४८ से इस विश्वविद्यालय का एक साप्ताहिक मुग्न-पत्र भी (अंग्रेजी में) प्रकाशित होने लगा, जो निरन्तर अष्टादशसे प्रकाशित हो रहा है। वहीं से, इस संस्था का हिन्दी-मानिक मुग्नपत्र भी जुलाई १९५१ से प्रारम्भ किया गया है, जो कि प्रति मास = सप्ताह को प्रकाशित होता है। आश्रम में साधकों के लिए विशाल पुस्तकालय भी है।

शिवानन्द-प्रकाशन-मण्डल

स्वामी शिवानन्द की सादूमरी लेखनी का किञ्चित् परिचय हम पूर्व ही दे चुके हैं। भारत प्राचीन काल से ही मुग्न और शान्ति का संदेश-वाहक रहा है। भारतीय दार्शनिकों से ही प्रेरणा ग्रहण कर ग्रीस और लम्ब आदि देशों में पैयेगोरस आदि कई विद्वानों द्वारा परिष्कृत संस्कृति का संदेश प्रसारित किया गया। बनारस, नालन्दा और यहाँ के विश्वविद्यालय संस्कृति व अध्ययन के प्रमुख केन्द्रस्थल थे। रामायण और महाभारत का विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद मुसलिम काल में हुआ था। थॉरेन् हेस्टिगन् ने सर्वप्रथम गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अंग्रेजी ही इस देश की राजभाषा तथा प्रधान भाषा बन गई। स्वामी जी ने इसी लिए भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों व ग्रन्थों को सरल और प्रभावमयी प्रचलित भाषा में उन के सम्मुख उपस्थित किया।

२३ अप्रैल, १९३८ को “शिवानन्द प्रकाशन मण्डल” की स्थापना की गई। इससे पूर्व ही १९२९ ई० में स्वामी जी की पुस्तकें श्री पी० के० विनायकम् (मद्रास) द्वारा प्रकाशित की गई थीं। शिवानन्द प्रकाशन-मण्डल स्थापित होने पर स्वामी जी की जो पुस्तकें प्रथम छपी,

इस पुस्तकी शक्ति और औरम निम्न भाति है—‘सदगुरु’ का मण्डार, शिवगाना, शिवशक्ति आदि तथा प्रकाश का भगना, शिवानन्द पाटी, आनन्द मुद्रा का सन्त, एवं प्रमुख योगी का कथा, उत्तर में गा और दारक अर्पणी प्रथ आदि ।

शिवानन्द प्रकाशन मंडल द्वारा जनवरी १९३६ में दिनांक १९४४ तक योग प्रथ प्रकाशित हुये । जनवरी १९४४ में दिनांक १९४० तक ४६ पुस्तकें प्रकाश में आयी, जिनमें स्वामी श्री श्री अग्नेश्वरी में लिखित योगनिर्या भी है । जनवरी १९४८ में दिनांक १९५० तक ४४ पुस्तकें छपी और नये सफरान्न निकले । मगरा: अग्नेश्वरी में दिमी मां अग्नेश्वरी लेखक ने स्वामी श्री श्री जिनकी पुस्तकें नहीं लिखी हैं । स्वामी श्री श्री पुस्तकों का प्रथम कन्नड अनुवाद श्री टी० मुन्नायय (मेयूर) द्वारा प्रकाशित किया गया; प्रथम तेलुगु अनुवाद विजयवाड़ा के श्री टी० पी० शेषागिरी राय द्वारा हुआ; प्रथम हिन्दी अनुवाद य प्रकाशन भी रमेशप्रसाद (पटना) द्वारा किया गया, प्रथम तामिळ अनुवाद ‘आध्यात्मिक शिक्षावली’ नामक पुस्तक का श्री नेलायय्यर (मद्रास) द्वारा प्रकाशित हुआ । ‘योगासन’ नामक पुस्तक का रूसी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद श्री टी० पी० बट्टरीन द्वारा तथा सर्वप्रथम लटवियन भाषा में ‘कुरुडलिनी भाग’ का अनुवाद श्री हेरी डिक्मेन द्वारा हुआ था ।

मण्डल के इतिहास में सबसे विचित्र और उल्लेखनीय बात यह है, कि दिव्य-ओवन-संघ के सन् १९४६-५० के आय-व्यय लेखा-बोला से स्पष्ट है कि रु० ४८१२८-६-६ की पुस्तकें (हाक वगैरह सहित) एक ही वर्ष में मुद्रित वितरित की गई या भेंट में भेजी गयी । इस प्रकार एक ही वर्ष में ४८ हजार रुपये की पुस्तकें भेज कर आध्यात्मिक प्रसार में योग दिया गया । सन् १९४८-४९ में भी इसी प्रकार रु० २२६१५-६-६

की पुस्तकें भेंट में दी गई थीं। इस मण्डल के पाच स्वम्भ निम्न हैं—(१) स्वामी परमानन्द (२) स्वामी नारायण (३) स्वामी चिदानन्द (४) स्वामी बैकटेशानन्द (५) श्री काशीरुम गुप्ता (कलकत्ता)।

पञ्चदश अध्याय

दर्शन और विचारधारा

भारतीय जागरण के ऋषि

भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास पर दृष्टिगत करें तो स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, योगिराज श्रीराम, स्वामी शिवानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महर्षि रामानन्द, मोहनदास गांधी आदि की ओर हमारी निगाह दौड़ती है। ये महापुरुष अपने-अपने, परन्तु परस्पर पूरक क्षेत्र में, अपनी विधि से भारतीय संस्कृति में जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है, उसे हमारे

तथा समस्त विश्व के सामने, स्पष्ट और स्पष्टतर करते रहे हैं और करते रहेंगे। श्री रामनाथ 'सुमन' ने एक स्थान पर विवेकानन्द, रवीन्द्र, गांधी और अरविन्द पर निम्न भाति लिखा था—

“विवेकानन्द भारतीय जागरण के अग्रज नेता थे; इस महापुरुष के पुरोहित के रूप में हम उन्हें देखते हैं। निशा के नशे में भारत में उनकी घायी शंखनाद की भाति कर्कश है। कर्कश इस लिए नहीं कि उसमें माधुर्य न था; कर्कश परिस्थिति के कारण। नौद की मीठी खुमारी में साधारण स्वर भी कर्कश ही मालूम पड़ता है। रवीन्द्रनाथ हमारी चिरसामंजस्यमयी संस्कृति के धीणाकार हैं और इस गये-चीते समय में भी उनकी स्वर-लाहरी हमारे क्षुद्र पिण्ड के अन्दर, जो सुप्त-सा पका हुआ है उसे, धक्के दिये बिना, इसकी मीठी थपकियों से जगाए हुए है। गांधी ने क्षेत्र ऐसा चुना कि यह एक आधी बन कर, भारतीय क्षेत्र में आवे और इस भ्रमराघात के पीछे शान्त और मौन तपस्या की, जो शक्तियाँ छिपी हुई थीं, उनसे हम उसी तरह घररा कर उठ बैठे, जैसे बाहरी आक्रमण का घावा होने पर पड़ाव में सोती हुई सेना घबराकर उठ बैठती है या मकान में आग लग जाने पर शोर-गुल सुनकर लोग शीघ्रता से उठ कर इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। उठने पर हमने एक शक्तिशाली पुरुष को राजनीति के क्षेत्र में खड़े देखा और राजनीति से हमारे पतन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण हम उसे एक धर्मपरायण राजनीतिक नेता के रूप में देखते आ रहे हैं।..... अरविन्द तो हमारी संस्कृति के मानसरोवर में खिलकर अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, पर मानसरोवर का यह नैसर्गिक दिव्य दृश्य साधारण जनों को सुलभ क्यों? फिर सुलभ भी हो तो उसे ग्रहण करने और पचा जाने की शक्ति ही हम में अभी क्यों आ पाई है?”

स्वामी शिवानन्द रवीन्द्र और गांधी से भी पहले एक प्रगतिशील

ये रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने अंधविश्वास और रुढ़मन्त्र हिन्दू जति को जाति का सन्देश सुनाया और मातृकारी मुग़ल दिए। उन्होंने वैदिक सभ्यता और संस्कृति के स्वर को गुँजाया। रमण महर्षि ने अपनी अनुपम साधना और योग के द्वारा शक्ति की लहर टोड़ने का प्रयत्न किया। ये सभी विभूतियाँ इस घण से उठ गईं, उनकी शिक्षाओं को मान्यता देकर विश्व ने उनसे बहुत कुछ सीखा। गांधी, रवीन्द्र, रमण और अरविन्द के ही समकालीन स्वामी शिवानन्द आध्यात्मिकता का सन्देश लेकर आए तथा दिव्य जीवन के प्रसार और मानव मान की सेवा के लिए उन्होंने आत्म साक्षात्कार व आगे प्रभु-साक्षात्कार के लिए विश्व का आह्वान किया है। भारतीय नवजागरण का यह श्रुतिवक्ता, इस उथल-पुथल के बीच, शान्ति समता-सद्भावना-मानवता के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। सेवा, प्रेम, मनन और साक्षात्कार ही उनके चार शब्द-रत्न हैं, जिनमें उसकी साधना, सम्भाषण, लेखन और कर्तव्य-भाषना का सार निहित है। स्वामी जी ने सन्यासी-हाते हुए भी जीवन का सन्देश सुनाया और सगर में रहकर ही, निष्काम सेवा द्वारा अपने मन को शुद्ध करके, साधना में सलग्न होने का उपदेश दिया और जीवन के लक्ष्य को समझने का साधन बताया है। आज भी वे ६४ वर्ष की अवस्था में, भारत ही नहीं विश्व का पथ दर्शन कर रहे हैं।

आज की दुनियाँ अनेक विषमताओं और समस्याओं से पीड़ित है। विषमता और संघर्ष के बीच, मानवता का मानस क्षितिज काले-काले बादलों और अन्धकार से पूर्ण है, आगे का पथ रुद्ध हुआ है मार्ग में कौंटे बिछे पड़े हैं, पद-पद पर कंधायें हैं, ऐसे समय में, जब मनुष्य का मन शिथिल है, उसका नैतिक उल-चूर-चूर हो गया है और आध्यात्मिकता लुप्त हो गई है, स्वामी शिवानन्द एक नूतन आशा का सन्देश लेकर, जीवन ज्योति का एक नया प्रकाश लेकर, एक नयी प्रेरणा लेकर हमारे बीच आए हैं। उनकी आध्यात्मिकता कोरी आध्यात्मिकता नहीं

है, उसमें जीवन का सन्देश भरा है; वह कार्य क्षेत्र—घर और संसार—को छोड़ कर जंगलों और गुफाओं में चले जाने को नहीं कहती, प्रत्युत शस्त्र में रहकर ही, इस दुनियाँ में रहते हुए ही, जीवन को सुधारने का लक्ष्य उठाती है; वर्तमान की बलिबेदी पर मिटने को जागृत का चिरंतन सन्देश सुनाती है। वे समन्वयात्मक योगी हैं और इसी लिए उनके सिद्धांत जीवन की सर्वोत्तीर्ण समृद्धि के लिए सब से अधिक उपयुक्त हैं। उनमें भारतीय संस्कृति-सम्मत आदर्श हैं और हिन्दू धर्म-शास्त्रों का सार है तथा उन्हें इस भाँति प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति के लिए, चाहे उसका समाज, धर्म, जाति, लिंग या पेशा कुछ भी हो संबंधा उपयुक्त है और वे दिव्य-जीवन के लिए तैयार करते हैं।

आध्यात्मिक-पथ

आध्यात्मिक जीवन के बीज के अंकुरित होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके लिए क्षेत्र भली भाँति तैयार कर दिया जाय। हृदय से अहंकार को हटावे, अपनी अयोम्यता एवं पापीपन को प्रकट कर दे, अपनी कमजोरियों को स्पष्ट कर दे, आत्म निरीक्षण के द्वारा अपने दुर्गुणों को दूर करे। आत्म निरीक्षण के विषय में कबीर ने कहा था—

“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।
जो दिल खोजी अपना, मुझ सा बुरा न कोय ॥”

(मैं बुरे मनुष्य की खोज में निकला तो कोई भी मुझे बुरा न दीख पड़ा किंतु जन्म में अपने हृदय को ही टोलने लगा तो मुझ से अधिक बुरा कोई न मिला)। सत दादूदयाल ने भी कहा है कि—

“महा अग्राधी एक मैं, सारे रही सखार ।
अवगुण मेरे अति घने, अन्त न आवे पार ॥”

मानवी हृदय में पाप की कुछ ऐसी संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं, जिनके लिए पश्चात्ताप आवश्यक है अथवा मनुष्य को अत्यन्त विनीत बनाना है। आध्यात्मिक पथ के पथिक को चाहिए कि वह किसी दूसरे की निन्दा न करे, क्योंकि इससे हमारी आँखें बुराई ही देखने लगती हैं और उन भलाइयों की ओर से मुँद जाती हैं, जो दूसरों में पाई जा सकती हैं और जिनका प्रभाव दूसरे प्रकार से अच्छा हो सकता था। तथा उसे किसी निन्दक से डरने की आवश्यकता भी नहीं। अपनी निन्दाओं द्वारा यह हमारी उन कमजोरियों की सूचना देता रहता है, जिनसे हमारे परास्त होने की संभावना रहती है और इस प्रकार यह हमें सदा बिना पारितोषिक लिए ही, कमियों से बचाये रखता है। कभीर ने इसी भाव को पथ में कहा है—

‘निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छुवाय ।
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ॥’

आध्यात्मिक-साधक को चाहिए कि दूसरों का छिद्रान्वेषण करने की जगह केवल अपने ही दोषों को देखे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे। उसे चाहिए कि वह अपने दोषाभावी को ईश्वर के प्रति स्पष्ट शब्दा में प्रकट करे। जब तक मनुष्य अपने पापों, कुत्सित वासनाओं को छिपाने का प्रयत्न करता है, वे वृद्धि पर रहते हैं, किन्तु अपना हृदय ईश्वर के सम्मुख खोलते ही उसके भीतर ईश्वर-प्रकाश व्याप्त हो जाता है और उसके पाप, पश्चात्ताप की भावना के साथ अज्ञान संहित नष्ट हो जाते हैं। बुराई को बड़ से दूर करने का असली उपाय उसके करने वाले के प्रति भलाई करना है। असत्य का विरोध यदि सत्य है किन्वा जाय तो असत्य निर्मूल हो जायगा। बुराई के लिए यदि भलाई करो तो बुराई ठहर नहीं सकती। दुष्टों के प्रति दया दिखलाई जावे तो दृष्टता उसके अतःकरण को ठेस पहुँचावेगी और वह पश्चात्ताप करेगा। एक संत ने ठीक लिखा है :—

“जो तोंकों कोंठ बुवे, ताहि बाइ तू फूल ।
 तोंकों फूल के फूल है, बाको है तिरसूल ॥
 जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ लोभ तहँ पाप ।
 जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप ॥”

शिवानन्द जी ने लिखा है—कोई आदमी भगवान से अपने विचार छिपा नहीं सकता । वह सर्वज्ञ है । वह प्रेरक है, जो विचारों को जन्म या गति देता है । मन परमात्मा से प्रकाश और शक्ति प्राप्त करके ही विचार करता है । मनुष्य मूर्खतापूर्वक यह सोचता है कि भगवान भी उसके विचारों का पता नहीं पा सकते । वह भगवान को भी धोखा देना चाहता है । यदि मनुष्य यह याद रखे कि भगवान उसके विचारों को नज़र देखता रहता है तो वह बहुत कम दुष्कर्म करेगा । वह बड़ी बली भगवान का साक्षात्कार कर सकेगा । परन्तु माया के कारण मनुष्य इस बात को एकदम भूल जाता है । यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में शीघ्र अग्रसर होना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक विचार पर प्रान देना चाहिए । अपने सब विचारों और कार्यों को परमात्मा की ओर से जाइये । आपकी सारी वासनाएँ पूर्णतः बह जावेंगी । पूर्ण अभ्यास के कारण मन बार बार विषयों की ओर दौड़ता है । आप को बार बार उसे वहाँ से लींच कर लक्ष्य की ओर ले जाना होगा । प्रारम्भ में इसके लिए बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, किन्तु अंत में यह परमात्मा के चरण-कमलों में आश्रय पायेगा । ‘यत मति तत गति ।’ जैसा मनुष्य विचार करता है, वैसा ही कार्य करता है । आपका मनुष्य आपकी बुद्धि के विकास पर निर्भर है । यदि आपके पास किसी की सहायता करने के लिए कोई स्थूल वस्तु नहीं है तो आप उसकी सहायता अपने सत् विचारों से, अपनी हार्दिक प्रार्थना से कर सकते हैं । विचार बड़ा शक्तिशाली होता है । उसके बल को समझो और बुद्धिमानी के साथ उसका उपयोग करो ।

शिवायानन्द-दर्शन

स्वामी शिवायानन्द ने पिछले पचीस वर्षों में पत्र-पत्रिकाओं में और पुस्तकों के रूप में इतना लिखा है और अपने भाषणों, प्रवचनों आदि में इतना कहा है कि उनके दर्शन या 'फिलॉसफी' (Philosophy) के बारे में यहाँ सीमित स्थान में कुछ भी नहीं कहा जा सकता; लिख सकना कठिन है। हम प्रयत्न करेंगे कि चुने हुए विषयों पर स्वामी जी के कतिपय विचार उद्धृत कर सकें। और सच तो यह है कि जब वे लिखते हैं, बातें करते हैं या भाषण देते हैं, व्यक्तिगत साधना के आधार पर इतने दार्शनिक सत्य प्रकट होते हैं जैसे पहाड़ों से मूललाधार वर्षा का पानी अत्यन्त वेग से और बलपूर्वक बहा चला आता है। और इस प्रकार आपके लिखे हुए और कहे हुए में निरंतर वृद्धि होती जाती है। साधारण से प्रसंगों पर घालते हुए भी विचारों का यह स्रोत फूट पकन है और गंगा के क्षेत्र के शुभ्र जन की भाँति शब्द प्रवाहित होते हैं तथा एक विचार के बाद दूसरे विचार का उद्घाटन इतनी द्रुतगति से होता है कि दुरा और शाश्वत इउ क्षणिक ससार से ऊपर उठकर हमें एक नए ही ससार की अनुभूति होने लगती है, अहा पूर्ण शान्ति और शाश्वत सुख का अलखट साम्राज्य है। वास्तव में स्वामी जी का बालभर, भाषण देकर अपने भावों का प्रकट करते हैं, उन्हें निष्ठा जाना असंभव ही है; क्योंकि उन्हें दर्ज करने वाला स्वयं भाषावरा में तल्लीन हो जाता है। तथा स्वामी जी ने आब तक लि। भी बहुत है और जो लिखा है, वह दार्शनिक तथ्य होते हुए भी क्रियात्मक कसौटी पर पूरी तरह कसा जा सकता है। स्वामी जी ने उपनिषदों या शास्त्रीय ग्रन्थ ग्रन्थों पर तरतीबवार या स्पष्टशैली में कुछ नहीं लिखा है, ऐसे विषयों पर लिखते हुए, उन्होंने नैतिक सत्य के उद्घाटनार्थ की गई अपनी अनेक वर्षों की साधना का आधार लेकर सारांश प्रस्तुत किया है। ऐसे ग्रन्थों या विषय पर लिखते हुए या बोलते हुए आपने आभ्यन्तर

आध्यात्मिक प्रेरणा, साधना, शक्ति और प्रचार के द्वारा उसका सदैव भागान्तर ही किया है-।

स्वामी जी के दर्शन पर विचार करते हुए हम आगे स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार स्वामी जी के साधना-काल में सेवा से आध्यात्मिकता प्रकटित हुई तथा आगे चल कर निरन्तर विस्तृत होती गई और हो रही है। 'शिवानन्द-दर्शन' पर लिखते हुए हम यहां निम्न तथ्यों पर किंचित प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे।

(१) धर्म का सत्य (२) नीति के प्रवक्ता (३) आत्मशुद्धि का अर्थ (४) दो विचारधाराओं का समन्वय (५) माया और ब्रह्म (६) आत्मा और साधना (७) संसार और मोक्ष (८) सत्य और अहिंसा (९) गुरु और शिष्य (१०) विचारकणः शायद यह लिखना यहाँ असंगत न होगा कि राजनीति को छोड़ कर स्वामी जी ने जीवन से सम्बंधित प्रायः सभी विषयों पर लिखा है। स्थानाभाव के कारण सभी पर लिख सकना यहाँ सम्भव नहीं और इसी लिए उपरोक्त कतिपय विषय हमने चुने हैं और आशा करते हैं कि इससे ही शेष विचारों को भी समझने में सुविधा व सहायता मिलेगी।

अनुभूति की ओर

स्वामी शिवानन्द जी ने अब तक जो कहा वा लिखा है, उसके पीछे अनुभूति की आधार शिला है। जिस प्रकार हीरे और जवाहिरात की लोनों के निकट जाने पर खान के से आसार दृष्टिगोचर होने लगते हैं; स्वामी जी की उच्चता, सेवा-परायणता और साधना का आभास वे पढ़े-पुराने पच्चे देते हैं, जिन पर स्वर्गाश्रम में रहते हुए (१९३० ई० से पूर्व) आप अकसर अपना कार्य-क्रम व मनोद्वार लिख लिखा करते थे।

टावरी के पच्चे पर (भो कि स्वामी जी के एक शिष्य ने किसी प्रकार जमीन से रोद कर निकाल ली थी) निम्न लिखा था—

१. मंगियों की सेवा करो ।
२. बदमाशों की सेवा करो ।
३. हीनों की सेवा करो ।
४. मुसलमान के हाथ का खा लो ।
५. मन्दगी साफ कर दो ।
६. साधुओं के ऋण छो दो, प्रसन्नता प्राप्त करो ।
७. पानी भर लाओ ।

दूसरे पृष्ठ पर लिखा था—‘नमस्कार साधना’—प्रत्येक व्यक्ति को पहले नमस्कार करो ।

तीसरे पृष्ठ पर लिखा था—१. अक्रोध स्थिति २. निर्वैर स्थिति (और पृष्ठ के दूसरी ओर)—

१. बदला मत लो ।
२. बुराई का प्रतिकार न करो ।
३. बुराई के बदले भलाई करो ।
४. अपमान और चोट सहन करो ।

दूसरे और तीसरे पृष्ठ की शुद्ध और विनीत भावनायें कोष्ठक में लिखी थीं । एक अन्य पुस्तिका में आत्म-साधना के लिए निम्न अनुशासनात्मक भाव दर्ज थे—

५८. कभी भी कठोर, गँवार या निर्दयी न बनो ।
५९. अच्छी आदतों का निवास करो—अत्यन्त

विनम्रता, विनीतता, सज्जनता, मुशीलता, सद्ब्यवहार ।

६६. इस संसार में घृणा-योग्य कुछ भी नहीं है। घृणा अशानता है। प्रेम और विचार द्वारा किसी वस्तु या जीव के प्रति घृणा को नष्ट कर देना चाहिए।

अन्य दो पृष्ठों पर निम्न लिखा था—

उत्पन्न करो

१. किसी व्यक्ति के द्वारा पहुँचाई गई	(क) १. मैत्री
चोट को बालक की भोंति भूल आओ।	२. करुणा
	३. दया
२. इस विचार को मन में स्थान न दो।	४. प्रेम
इस से घृणा जागरित होती है।	(ख) ५. क्षमा

(१) धर्म का तत्त्व

एक धार एक साधक महर्षि वेदव्यास के पास गया और प्रोत्सा "विष्णु के अवतार ! मैं बहुत उत्पन्न में हूँ। 'धर्म' शब्द की व्याख्या क्या है, यह मैं नहीं जान सका। कुछ लोग सचरित्रता को ही धर्म कहते हैं। कुछ कहते हैं—श्रेय मार्ग जो सुख प्रदान करता है, ही धर्म है और जो नीचे गिरता है वही अधर्म है। भीता में भगवान् कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि सत-जन भी धर्म के धर्म को समझने में धबकाते हैं। गहना कर्मणो गतिः। कर्म की गति बहुत विचित्र है, इसलिए मुझे कृपया धर्म की पूर्ण व्याख्या और उसका क्रियात्मक स्वरूप समझ कर कहिए।" महर्षि व्यास ने कहा— "प्रिय साधक ! मैं तुम्हें सुगम पथ बताता हूँ। जब तुम कोई भी कार्य करो तो निम्न बातें स्मरण रखो—'कार्य इस प्रकार करो, जैसे कि तुम अन्य से करना प्रसन्न करते; अन्यो के साथ ऐसा कार्य-न्यवहार करो, जैसा कि तुम दूसरों से अपेक्षा रखते हो।' यही धर्म

है। यदि तुम इसका पालन करोगे, न तो तुम्हें बच होगा और न ही तुम दूसरों को बच पहुँचा सकोगे। अरने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करो। यदि खो बार भी इसमें असफल रहें तो चरम करने की आवश्यकता नहीं। पुराने संस्कार और अशुभ वासनार्यों की तुम्हारी दुरमन है। ये रास्ते में बाधाएँ बन कर आयेगी, लेकिन इन्हें दूर कर दो और तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति होगी।" साधक ने व्यास महाशय की शिक्षा-नुसार आचरण किया और वह मोक्ष पा गया।

‘धर्मस्य सत्यं निहितं गुहाया’—धर्म का सत्य गुप्त है, यह विचार-धारा प्राचीनकाल से चली आ रही है, और वर्तमान में जीवन की जटिलता के कारण, अनेक प्रचलित सम्प्रदायों का धर्म को ही सशय दे दी जाने के कारण राजनीति की ही तरह धर्म भी शयन हो गया है तथा साधारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं पाता। उस व्याप्ति की धर्म के सम्बन्ध में भी वही गति होती है जैसे कि एक साधारण ग्राहक बड़े नगर की सजी सजाई दुकान में जाकर झरूरत की चीज का कई मनोहर रूपों में देख कर विचित्र ही स्थिति में चँस जाता है और निश्चय नहीं कर पाता कि क्या खरीदे और क्या न खरीदे। विल्ले दिनों धर्म की सुन्दर व्याख्या स्वामी रामतीर्थ ने की थी, लेकिन वह शुद्ध आध्यात्मिक विवेचन तनिक साधना के बाद ही समझ में आ सकता है। सर्वसाधारण के सामने धर्म को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न विवेकानन्द, महात्मा गांधी और स्वामी शिवानन्द ने किया है। विवेकानन्द ने ही सर्वप्रथम भारतीय सत्त्वज्ञान को वैज्ञानिक रूप में विश्व के समक्ष रखा, लेकिन वह भी इतना सरल न था, उसमें दार्शनिकता और पाण्डित्य की पुट थी। गांधी जी ने सर्वसाधारण के लिए धर्म की व्याख्या सीधे-सदे शब्दों में की। शिवानन्द जी ने धर्म के आध्यात्मिक अर्थ साथ ही साधक क्रियात्मक रूप को भी सधे के सामने रखा और यही कहा कि केवल कर्मकाण्ड (स्नान, पूजा, जप, नमाज, स्वाध्याय आदि) कुछ अर्थ नहीं

रखता, जब तक कि व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग राग द्वेष, धाम मोघ, लोभ मोह आदि के शमन-में न किया जाय ।

स्वामी जी ने बतलाया 'क 'सत्य ही धर्म है' और 'धर्म ही सत्य है' और इसी प्रकार 'ईश्वर सत्य है' और 'सत्य ही ईश्वर है' । ईश्वर और धर्म एक ही हैं, उनका अभिन्न सम्बन्ध है । धर्म सदाचारण पर जोर देता है और गल्प बोलना, अहिंसा पालन करना, किसी दूसरे को पार्य, शब्द या विचार से चोट न पहुँचाना, किसीके प्रति क्रोध प्रकाशित न करना, दूसरे को न गाली देना, न बुराई करना तथा सब में भाग्यमान के दर्शन करना ही सदाचार है । मनुस्मृति में भी लिखा है—आचार ही सर्वोपरि धर्म है और प्रत्येक आचार श्रुतिविहित होना चाहिए । सब तपों का मूल यही आचार-धर्म है ।

धर्म अति सूक्ष्म, पेचीदा एवम् दुर्गम है, लेकिन चार प्रकार के पुण्यार्थों—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—में यही सर्वोच्च है । धर्म ही भेष है, कर्तव्य है । धर्म जीव को मानव बनाता है । धर्म व्यक्ति और परिपूर्ण सत्य—ईश्वर के बीच की कड़ी है । प्रसिद्धि, समृद्धि, दीर्घ-जीवन की कुँजी धर्माचरण ही है । सदाचार के द्वारा ही सब कष्ट, अशान्ति और दुःख-दर्द का निनाश किया जा सकता है । इसी प्रकार गांधी जी ने भी कहा था—'जो पुरुष साधु-जीवन व्यतीत करता है, जिसकी वृत्तियों ने भी कहा था—'जो सत्य की मूर्ति है, जो नम्रतामय और सत्यस्वरूप है और जिसने अहंता का पृथक् त्याग कर दिया है, वह स्वयं इसे जाने या न जाने पर, धर्मात्मा है ।'

(२) नीति के प्रवक्ता

प्रत्येक अप्यात्मवेत्ता योगी का नैतिक दृष्टि से उच्च होना आवश्यक

है। नीति-धर्म आध्यात्मिकता का प्रथम सोपान है। नीति-धर्म जीवन-पथ पर अग्रसर होने के लिये सीधा सोपान है। स्वामी शिवानन्द जी इसी लिए नीति पर बहुत जोर देते हैं। 'नीति ही सदाचार-विज्ञान है। नैतिक पूर्णता के बिना आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति नहीं हो सकती। नीति ही योग की मूल-भित्ति है। नीति ही वेदान्त का दृढ़-स्तम्भ है। नीति ही मक्तियोग की आधारशिला है। नीति भगवद्प्राप्ति का मुख्य द्वार है। इसी लिए 'धेय-भाग' के पथिक बनो, सदाचारपूर्ण जीवन-यापन करो और पूर्णतया तथा मुक्ति प्राप्त करो।' (१ अगस्त १९४६ के पत्र से)

स्वामी जी अपने आत्मानुमर द्वारा सदाचार की जो शिक्षा देते हैं, वे सर्वथा नीति सम्मत होती हैं और अतएव वही धर्म मानते हैं। आप जीवन में पद-पद पर नैतिकता के पालन को आवश्यक समझते हैं और नीति य धर्म में कोई अन्तर नहीं देखते। नीति का पालन करने से ही व्यक्ति धर्म-मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। आपने आध्यात्मिक ज्ञान की नीति को सरल, सारपूर्ण बातों में स्पष्ट किया है। इस विषय पर एक अलग ही (नीति-शिक्षावली: Ethical teachings) पुस्तक भी लिखी है। इस प्रकार स्वामी जी 'की धर्म की व्याख्या, नीति के कारण, व्यावहारिक आदर्शवाद पर अवलम्बित है। सेवा-तत्त्व धर्म का साधन है और सार्वभौमिक प्रेम उसका साध्य। मुक्त की मोति ही सर्वसाधारण के सम्मुख सीधे-सादे रूप में आपने धर्म और नीति-धर्म को प्रस्तुत किया है।

नीति एक ऐसा शास्त्र है, जिसका सम्पूर्ण तत्व आचरण पर आधारित है। इसके जानने से ही मनुष्य को मालूम होता है कि उसे क्या बनना चाहिए तथा अपने लक्ष्य तक पहुँचने का सीधा-सच्चा मार्ग कौन सा है, किन सिद्धान्तों पर चल कर क्या किया जा सकता है, किन

श्रेष्ठ गुणों को धरना कर अथवा किन अशुभगुणों को त्याग कर उपति के पथ पर पड़ा जाता है। हम भविष्य में क्या घटना चाहते हैं, क्या बनेंगे और विश्व को कैसा बनायेंगे—यह सब नीति के अन्तर्गत ही आ जाता है, क्योंकि जैसा आचरण करेंगे, जैसे धर्म करेंगे, उसी भाँति समाज, हमारे आस-पास के वातावरण का और विश्व का निर्माण होगा।

प्रायः प्रत्येक धर्म की शिक्षा यही है कि 'मारो मत; किसी को चोट न पहुँचाओ। अपने पड़ोसी को प्यार करो, आदि'—लेकिन हिन्दू धर्म-नीति बतलाती है कि 'सब में एक ही आत्मा व्याप्त है। यह सब जीवों की आत्मन्तर आत्मा है। यह शुद्ध आत्म-चेतना-शक्ति है। यदि हम अपने पड़ोसी को चोट पहुँचाते हो तो वास्तव में यह चोट तुम्हें ही लगती है।' इसी लिये सदाचारण आवश्यक है; चरित्र-निर्माण की जरूरत है। नीतिपूर्ण जीवन बिताने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी और मित्रों, पड़ोसियों, अपने परिवार के सदस्यों, 'सामी-सोगों' तथा सब के साथ सार्मजस्य 'स्थापित होगा; हृदय की शुद्धि होगी और धर्म के सही मार्ग पर चलना सुगम होगा।

राजा शिव एक महात्मा था। यह धर्म का अवतार ही था। अपने वचन को पूरा करने के लिये, एक कबूतर की प्राण-रक्षा के लिये उसने अपने प्राणों की ही बाजी लगा दी। दो नदियों के संगम पर एक गाँव बसा था। यहाँ कौशिक नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने सदैव सत्य बोलने का व्रत ले रखा था और इसी कारण वह प्रख्यात हो गया था। एक बार उस गाँव में डाकूओं का भय समाया और सब ग्रामवासी बंगल में भाग गये। डाकू आये और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे कौशिक के पास पहुँचे और चूँकि वह सत्य ही बोलता था, उसने सही ठिकाना बता दिया। 'कलतः' सभी लोगों को जान-माल से राय धोना पड़ा। 'लेकिन' 'यहाँ' पर 'सत्य' द्वारा 'अहिंसा' के सिद्धान्त को ठेस पहुँची।

इस लिये नैतिकता के पूर्ण अर्थ को जानना अच्छा है। भौतिक इस प्रकार बितने ही लोगों की जान लेने में उत्साहक हुआ था। इसलिये यदि अहिंसा के लिये किसी अवसर पर जब किसी का अपमान करने में हो तो ऐसी बात कह देना, जो यस्तुनः सत्य न हो, असत्य नहीं कहा जाता। लेकिन आदर्श यही होना चाहिये कि सभी परिस्थितियों में सत्य का आश्रय लिया जाय।

(३) आत्म-शुद्धि का अर्थ

मन, वचन और कर्मा के मनों को दूर कर देना ही आत्म-शुद्धि है। काम, मोह, मद, लोभ, मोह, राग-द्वेषादि अनेक विकार शत्रु की भाँति मनुष्य को घेरे रहते हैं। जब तक मनुष्य अपनी स्वार्थमयी वृत्तियों को दूर नहीं कर देता, तृष्णा को समाप्त नहीं कर देता, यह उन्नति नहीं कर सकता, अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा नहीं उठ सकता। तृष्णा ही घामनाओं का मूल कारण है। राग-द्वेष रूपी वृद्ध की जड़ें बहुत घनी और गहरी हैं और चारों ओर फैली हैं। इसकी शाखाएँ भी दूर-दूर तक आच्छादित हैं। मन विषयों से लिपटा रहता है। बन्दर जिस प्रकार अपने बच्चे से बंधा रहता है, यह आपने देखा ही होगा। एक महीने तक तो अपने बच्चे के मृतक शरीर को भी चिपटायी रखता है। यदि एक बन्दर के बच्चे के पास बाँधो तो सब बन्दर झगड़ कर हमला करेंगे। एक व्यक्ति के प्रति आपका राग है तो आपके सब घर वाले उसे चाहेंगे अथवा यदि किसी से द्वेष है तो उसे कोई न चाहेगा, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस भावना को समझ जाते हैं।

अग्निदा से अश्विके की उत्पत्ति होती है और इसी प्रकार तृष्णा, राग-द्वेष, काम-वासना, शरीर-कष्ट और मृत्यु को मनुष्य प्राप्त होता है। यदि आत्म-ज्ञान के द्वारा, आत्म-शुद्धि के द्वारा मन की मूल अविद्या को

नष्ट कर दिया जाय तो राग-द्वेष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। शिवानन्द-दर्शन में, आत्म शुद्धि के लिए निष्काम-सेवा को बहुत महत्त्व दिया गया है और राग द्वेष, विषय-वासना आदि को परिवर्ती गुणों— वैराग्य और प्रेम भावना द्वारा नष्ट करने पर बल दिया है तथा यम नियम का पालन ही आवश्यक बतलाया है।

परिग्रह, स्वाद और इन्द्रियजिज्ञासा के ही कारण मनुष्य का पतन होता है और पतन की श्रेणियों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वहाँ एक बार पतन हुआ, पतन होता ही चला जाता है। मनुष्य गिरता जाता है और इस लिये अत्यन्त सज्जग रहने की आवश्यकता है; नरनायक की सेवा द्वारा आत्म शुद्धि आवश्यक है। जब तृष्णा ने मन में घर कर लिया तो वासनार्य अनर्थ आयेंगी। इसी पर बुद्ध भगवान ने 'दार्पणं निपात' के महानिदान सुक्त में निम्न कहा है:—

“इति एते पनेत आनन्द वेदन पटिच्च सण्ण, तण्हं पटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छय पटिच्च छन्द रागो, छन्द रागं पटिच्च अज्झोमान, अज्झोमानं पटिच्च परिग्गहो, परिग्गहं पटिच्च भेच्छुरिय, भेच्छुरियं पटिच्च आरक्खो, आरक्खं पटिच्च आरक्खाधिकरणा दण्डदान-सत्थादान-क्कलह विग्गह-विवाद वुववुवं पेसुञ्ज-मुत्तामादा अनेके पापका अकुसला धम्मा संभवन्तीति।”

अर्थात् “इस प्रमाण से, हे आनन्द, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से पर्येषणा, पर्येषणा से लाभ, लाभ से निम्बय, निम्बय से आसक्ति, आसक्ति से अध्यवसन्, अध्यवसन् से परिग्रह, परिग्रह से मात्सर्य, मात्सर्य से आरक्षा, आरक्षा से आरक्षाधिकरण—दण्डदान, शस्त्रदान, कलह, विवाद, विवाद, तून्, मैं-मैं, पैशुन्य, अवत्य-भाषण इत्यादि अनेक पापकारक अकुशल कर्मों का जन्म होता है।

(४) दो विचारधाराओं का समन्वय

समाज का निर्माण व्यक्ति से ही हुआ है। व्यक्तियों की सामूहिक उन्नति या अवनति ही समाज के उत्थान या पतन का कारण बनती है। लेकिन आज जब हम समाज की ओर दृष्टि डालते हैं तो दैवभ्य दिखाई देता है। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन कुछ और है तथा सामाजिक जीवन कुछ और ही। हमें लिये समाज बनव नहीं पाता, चट्टों और पृष्ठा, दुःख और असंतोष का साम्राज्य नबर आता है। शिवानन्द-दर्शन में व्यक्ति के आत्म-विकास के साथ साथ ही समाज के व्यक्तित्व को भी विकसित करने पर जोर दिया गया है और सच पूछिए तो, ये दोनों ही बातें नितान्त आवश्यक हैं। आत्म-शुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपना निर्माण करे और तदनन्तर समाज-सेवा में प्रवृत्त हो। स्वामी शिवानन्द जी का अपना जीवन इसका प्रमाण है। इन दोनों में दिखाई पड़ने वाले विरोध को अपनी जीवन-साधना द्वारा दूर करने का प्रयत्न उन्होंने किया है।

स्वामीजी ने आत्म-विकास के लिए अनेक उपाय बताये हैं, जिससे कि मन का मैल दूर हो जाय और मनुष्य आध्यात्मिक-पथ पर चल कर अपने को अधिक योग्य बना ले। इस प्रकार आत्म-साक्षात्कार को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का वे आग्रह करते हैं। लेकिन आत्म-विकास व्यक्ति तक ही सीमित रह जाता है, इससे व्यक्तिगत उन्नति तो बहुत हो जाती है, पर एकांगी होने के कारण अन्य लोगों को लाभ नहीं मिलता। इसी लिए स्वामीजी हिमालय की कन्दरा में बैठकर या जन स्थल से दूर एकाकी स्थान में साधना के पक्षपाती नहीं। उन्होंने 'दिव्य-जीवन सभ' द्वारा समाज के विकास के लिए प्रयत्न किया है। और यही कहते हैं कि समाज की सेवा ही सच्ची सेवा है तथा आत्म-साक्षात्कार का सीधा, सरल सरल पथ है। समाज के बीच में रहकर कार्य करने अर्थात् समाज के

अन्य लोगों को उन्नत करने, उनका सर्वविध विकास करने के लिये ही वे करते हैं। 'सर्वभूतहितेस्ताः' मूलमंत्र की साधना के लिए उनका आग्रह है। यह फिर बुद्धि, ग्राम, प्रान्त, देश के बंधन में नहीं बंध सकता और समस्त विश्व के भोव तथा प्राणीमात्र की सेवा ही लक्ष्य रहता है।

(५) माया और ब्रह्म

माया का अर्थ है—'जो नहीं'। माया-जाल बड़ा ही विचित्र है। यह सत्-असत्-विलक्षण, अनादि, मयरूप और अनिर्वचनीय है। विश्व की उत्पत्ति का कारण माया ही है; क्योंकि इसे वास्तविक तो कहा नहीं जा सकता। माया संसार का उपादान कारण है और सत्गुण को छोड़ कर, रज और तम से इसका अस्तित्व स्थित है। ईश्वर माया में ब्रह्म की परछाई है। ब्रह्म के अंश पर माया का अधिनार है, वही सगुण-ब्रह्म कहलाता है। प्रलयकाल में सारे विश्व का बीज माया में ही अगुण्डित रहता है।

माया की दो अवस्थायें हैं—गुणताम्यावस्था और वैपम्यावस्था। प्रथम अवस्था में तो सत्य, रज और तम तीनों गुणों का साम्य हो जाता है और प्रलयकाल में यह स्थिति रहती है। इस समय असंख्य जीव एक निर्जीव और शान्त स्थिति में अपने अदृष्ट व सत्कार लिये पड़े रहते हैं। प्रलय की समाप्ति पर माया में स्पन्दन होता है तथा सब जीव-जंतु अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए व्यग्र हो उठते हैं; यह वैपम्यावस्था है और इसी में संसार का निर्माण होता है। ब्रह्म तो अनादि-अनन्त है और माया अनादि-छान्त है। माया आदिरहित है किन्तु ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति पर समाप्त हो जाती है।

स्वामी जी ने ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार करते हुए—ब्रह्म और

उसकी प्राप्ति, सच्चिदानन्द, साक्षी चैतन्य, अन्तर्यामी ब्रह्म और इन्द्रियाँ, निर्गुण ब्रह्म, परब्रह्म, उपनिषदों का ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा आदि कई निबन्ध लिखे हैं। “ब्रह्म क्या है ?”—ब्रह्म शान्ति स्वरूप है। यह निश्चित रूप है। जहाँ किसी प्रकार की द्वैत-साधना नहीं होती, वहाँ यह निश्चित रूप है। ‘अयं आत्मा शान्तः’—यह आत्मा शान्त है। शान्त, शिव, अद्वैत—स आत्मा यह आत्मा शान्त, परमात्मकर और अद्वितीय है (माण्डूक्य उपनिषद्)। आत्मा अमर है अर्थात् यह कभी मृत नहीं होगा; अचल है—अर्थात् कहीं आता-जाता नहीं; अमर है अर्थात् मरता नहीं; अविनाशी है अर्थात् इनका नाश नहीं होता। इस अवस्था का बोध तब ही हो सकता है, जब किसी एकान्त स्थान में अकेले रह कर निरन्तर और प्रगाढ़ निदिध्यासन किया जाय। ब्रह्म या ईश्वर की परिभाषा की गई है कि यह प्रकाशों का प्रकाश है, परम ज्योति है, अनन्त ज्योति है; ज्योतिस्वरूप है, ज्योतिर्मय है।

ब्रह्म ही आत्मा है। यह आत्मा मुन से अधिक प्रिय है, वित्त से अधिक प्रिय है, कलत्र से अधिक प्रिय है, सब से अधिक प्रिय है। सारांश यह है कि अन्य सभी पदार्थों से अधिक प्रिय है; क्योंकि यह आत्मा अपेक्षाकृत अधिक शाश्वत है। इसलिए इस आत्मा की खोज कीजिए जो आनन्दस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है। आत्मा का सार ज्ञान और सुख है। उसका तत्त्व बुद्धि और हर्ष है। आप उसे कहाँ खोजेंगे ? अपने हृदय में ही उसकी खोज कीजिए। लगन के साथ, धैर्य के साथ, रुचि के साथ, उत्साह के साथ, सावधानी के साथ उसकी खोज कीजिए। सशय-भावना और विपरीत भावना का नाश कीजिए।

क्या दोपहर के १२ बजे आप ऐसे सूर्य को पा सकते हैं, जिसकी किरणें न हों ? असम्भव है। इसी प्रकार यह सगुण ब्रह्म, यह अभिव्यक्ति (सृष्टि) निर्गुण ब्रह्म की किरण है। इसके साथ ही साथ सगुण ब्रह्म

भी होना चाहिए । क्या आप सगुण ब्रह्म विहीन निर्गुण ब्रह्म की कल्पना कर सकते हैं ? कभी नहीं । भक्तों को पुण्यमयी पूजा के लिए निर्गुण ब्रह्म स्वयं सगुण ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है ।

जो अमर है, उसका जन्म भी नहीं हो सकता । इसलिए ब्रह्म और सत्य अनादि है । साधारणतः ब्रह्म की तुलना आकाश से की जाती है । आकाशयत्, सर्वगत, नित्य आदि शब्दों से ध्रुतियों में आत्मा का सम्बोधन किया गया है । जब मैं ऊपर आकाश की ओर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे उस रूपहीन, अनन्त, सर्वव्यापक, सारभूत ब्रह्म का स्मरण हो आता है, जिसका कोई रूप नहीं है । आकाश भी एक है, समान है और रूपहीन है । ब्रह्म या परमात्मा एक है । 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' और उसी को विभिन्न सतों ने अलग-अलग नामों से पुकारा है । मनुष्य चर्म-पशुओं से उसे नहीं देख सकता, किन्तु भक्तों को वह प्रकट हो जाता है या निर्विकल्प समाधि द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है । ब्रह्म के सौन्दर्य, महिमा और गुण का वर्णन कोई नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे गूँगा आदमी मिश्री के स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता ।

गांधी जी ने भी यही कहा था, ('यंग इण्डिया'-१९-६-१९२४) — 'ईश्वर निश्चय ही एक है । वह अग्राम, अगोचर और नानव जाति के बहुजन समाज के लिए अज्ञात है । वह सर्वव्यापी है । वह बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है । वह निराकार और अमेद है । वह अजन्मा है, उसके न माता है, न पिता, न सन्तान । फिर भी वह पिता, माता, पत्नी वा सन्तान के रूप में पूजा ग्रहण करता है । यहाँ तक कि वह बापू और पापाण के भी रूप में पूजा अर्चा को अंगीकार करता है, हालाँकि वह न तो बापू है, न पापाण आदि ही । वह शय नहीं आता — चक्का दे कर निकल जाता है । पर अगर हम उसकी सर्व-

ध्यायना का अनुभव न करना चाहें तो यह हममें आधुनिक है... ..
 ईश्वर न थाया है, न बायीं में है। यह तो ध्यायना में आता है—
 हर दिल में मौजूद है।”

(६) आत्मा और माधना

अब आप विभीषण के ध्यायना के पाठ से दो बार निम्नलिखित तो
 ध्यायना मन की एक विभूति ध्यायना के द्वारा बाहर निकल कर एक ध्यायना को
 पेट लेती है। यह ध्यायना का स्वरूप यन आती है। इस ध्यायना को ध्यायना
 कहते हैं और एक लेने की विभूति को ध्यायना-ध्यायना। पदार्थ और ध्यायना
 ध्यायना की ध्यायना एक लेता है, उसको ध्यायना ध्यायना का ध्यायना है।
 ध्यायना के साथ ध्यायना होता है और यह ध्यायना का प्रकाशित करता है,
 जैसे कि ध्यायना की ध्यायना में पदार्थ प्रकाश में आ जाते हैं। मन ध्यायना-
 ध्यायना करता है कि यह ध्यायना है या नहीं। ध्यायना मन की ध्यायना
 करती है और ध्यायना अनुभव के द्वारा ध्यायना करती है कि ध्यायना है।
 ध्यायना अनुभव ध्यायना है कि ध्यायना ध्यायना प्रकाशित करता है,
 क्या मैं ध्यायना से ध्यायना या ध्यायना में ध्यायना। ध्यायना कहता है “ध्यायना
 किसी न किसी प्रकार ध्यायना ध्यायना ध्यायना। मैं इस ध्यायना हूँ।”
 ध्यायना मन ध्यायना ध्यायना का ध्यायना देता है।

आत्मा इस विभूति ध्यायना ध्यायना का ध्यायना है। ध्यायना
 ध्यायना ध्यायना है। मन ध्यायना ध्यायना है। उसको ध्यायना से ध्यायना लेनी पड़ती
 है और ध्यायना ध्यायना के ध्यायना की ध्यायना ध्यायना होती है।
 इसी प्रकार ध्यायना को दो ध्यायना करने पड़ते हैं। इसका ध्यायना ध्यायना ध्यायना
 ध्यायना ध्यायना और ध्यायना ध्यायना ध्यायना से होता है। आत्मा ही ध्यायना, ध्यायना
 और ध्यायना है। यह ध्यायना ध्यायना है। ध्यायना ध्यायना ध्यायना में ध्यायना
 उठती है, आत्मा या ध्यायना में भी एक ध्यायना उठती है और ध्यायना ध्यायना

दे। हमे आग नहीं बना सकती; पानी मुझ नहीं सकता; तनवा नहीं पाट सकती; यह सबमुच एक रहस्यात्मक और टेवी शस्त्र है, जिसके आगे वैशान्वी की सारी प्रतिभा प्रभावहीन हो जायगी और वे एक दिन शर्म से नतमस्तक होंगे।

साधना द्वारा आध्यात्मिक प्रयोगशाला में ही इस 'आत्मिक-बम' का निर्माण हुआ है। आप चाहें तो यह प्रयोगशाला करने यहाँ भी स्थापित कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिग्रन्थ नहीं है। इसका भेद किसी दूसरे का बता देना कोई धर्म नहीं। यह प्रयोगशाला आपने हृदय के अन्दर स्थापित होगी। टेवी गुणों को विकसित करो। मन को शान्त एवं स्थिर करो। चंचल इन्द्रियों पर संयम करो। आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने अन्दर ही भग्नो। नैतिक पूर्णता प्राप्त करो। यम और नियम द्वारा अपने को मजबूत और स्थिर बना लो। धारणा द्वारा अजर अमर आत्मा का ध्यान करो। अब, आत्मिक-बम तैयार हो जायगा। यह शस्त्र सार्वभौम प्रेम, स्थायी शान्ति, शाश्वत सुख और चिरस्थायी आनन्द का सम्मिश्रण बन कर आपके लिए बरदान निश्चय होगा। साधना के विमान पर चढ़ कर ऊँचे उड़ जाओ और आध्यात्मिक-जीवन के प्राण इस 'आत्मिक-बम' को सब जगह, सर्वसधारण पर बरसा दो। इतना बरसाओ कि समस्त ससार में सुखी-आवन की घास बाढ़ की भाँति बढ़ निकले।

उपनिषद् की कथा है—यशों की साधना के बाद भी श्वेतकेतु घमण्डी और नृपणा से परिपूर्ण था। उसके मित्र उद्दालक ने यह जान कर कि पुत्र को घमण्ड हो गया है, एक दिन उससे पूछा—“क्या तुम्हें मालूम है, एक चीज को जानने से अनजान भी जाना हुआ हो जाता है, न देखा हुआ भी दिखाई देने लगता है, और न सुने हुए भी सुनने की मधुर शक्ति प्राप्त हो जाती है?” श्वेतकेतु इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर

न दे सका, क्योंकि वह सत्य से अनभिज्ञ था और उसने वृथा त्यागी न था। इसलिए आत्मिन्-जन्म तैयार करने से पूर्व सावधान !

(७) संसार और मोक्ष

यह विचित्र स्रष्टा अद्भुती और बुरी सभी प्रकार की चीजों का एक सुन्दर सा संग्रहालय है। जहाँ एक ओर पुल से लदे पेड़, हिमालय की चोटी, निसर्ग का जल प्रपात, नीलाकाश, राजमहल आदि एक से एक सुन्दर और आवश्यक वस्तुएँ यहाँ पड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर भूचाल, ज्वालामुखी, आग, बवंडर, भूतमरी, मयकर व्याधियाँ पैली हुई हैं, जो एक ही बार में आणित प्राणियों को अपने गाल में डाल लेती हैं। यमन्त प्राणप्रद होता है, उसमें उल्लास होता है, उन्माद होता है एवं चित्र को प्रकलित करने की शक्ति होती है। किन्तु भीष्म का रस बला बालता है, हेमन्त का वायु डङ्क मारता है।

रूप-वीर्यन-सम्पन्ना सुन्दर स्त्री मनोमुग्धकर होती है। उसके हर एक नाज—अन्दाज में मीठी-मीठी मुस्कराहट होती है, सुकुमारिता होती है, और जब वह परजालझारों से मुशाबिन होकर कोमल स्वर में गाती है अथवा नृत्य करती है तो वह मन को हर लेती है। किन्तु यही नारी जब घटजालझारों के लिये अपने पाँव पर क्रुद्ध होकर, कर्कश वाणी द्वारा प्रहार प्रारम्भ करती है, जब भीषण रोगों से अथवा जरा से उसका शरीर प्रहार प्रारम्भ करती है तो वह घृणास्पद हो जाती है। पुनोत्पत्ति पर, सौन्दर्य विवृत हो जाता है तो वह घृणास्पद हो जाती है। पुनोत्पत्ति पर, विवाह पर, धन सम्पत्ति की प्राप्ति पर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, आनन्द मनाते हैं, किन्तु स्त्री की मृत्यु पर, धन के नाश पर, व्याधि से पीड़ित होने पर लोग शोक करते हैं, रोते हैं।

मायावाद के सिद्धान्त के अनुसार वास्तव में राखर है ही नहीं। केवल

मानसिक कल्पना है। बौद्धमत में इसे विज्ञानवाद कहते हैं, यथार्थवाद ने अनुसार सत्ता एक टीक यथार्थ सत्ता है; मध्वाचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का त्रिशिष्टाद्वैतवाद और मरिचि पतञ्जलि का राजयोग—ये मत्र संसार को सत्य मानते हैं। परिच्छिन्न मन जो स्थूल है और जो काल, देश और कारण, कार्य के नियम में स्थित है, संसार के विषय में 'क्यों और कैसे' नहीं जान सकता, इस रिकट प्रश्न पर मस्तक मत खण्डित। क्योंकि इस समस्या का उत्तर आपको कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए स्वामीजी मन को बंध में फँसने और मन की गति का सयमित करने का आग्रह करते हैं।

जिसे आप दुनिया कहते हो, यह केवल मन ही है (मन मात्र जगत्, मनोऽल्पित जगत्); उस परब्रह्म का आत्म-व्याप्ति ही मन के रूप में या जगत् के रूप में भावती है। जगत् में जितना दर्पण शोक का अनुभव होता है, यह मन की क्रिया से ही होता है। यह संसार की जादुगरी का खेल केवल मन ही तो बनाता है। यह संसार ऐसा ही है, जैसे जामत में रूप्य होता है। दर्पण में जैसे प्रतिबिम्ब होता है, ऐसे ही मर्न रूपी-दर्पण में यह संसार एक विशाल प्रतिबिम्ब है। जगत् के अभाव या नाश का यह तात्पर्य नहीं है कि इसके पर्वत, सरोवर, वृक्ष और नदियाँ सब का नाश हो जायें। जब संसार के मिथ्या होने का आपको निश्चय दृढ़ होता जाये और जब आपकी स्थिति इस विचार पर दृढ़ हो जावे कि यह संसार मृग तृष्णा के समान भ्रमपूर्ण है, तो वही जगत् का नाश कहलाता है। जगत् की अनित्यता को समझ कर यह आवश्यक है कि अपने ध्येय को ध्यान में रखा जाय और साधना द्वारा आत्म शुद्धि करके मोक्ष-पद को प्राप्त करें।

जीव-मुक्त वह है, जो अभय है, सदाशिव है, जो आवृत्ति, अभिमान, ईर्ष्या, कठोरता से रहित है, जिसने हृदय ग्रन्थि (अविद्या, काम और क्रोध) तोड़ डाली है। जो भलाई-बुराई, गुण और दुर्गुण तथा मन और

धरण शरीर से भी ऊपर उठ गया है, जिसे वेद-ज्ञान है, आत्म-बुद्धि है, जो किसी के दोष नहीं ढूँढा करता, जो संशय नहीं करता, जो अमान और निरादर सह लेता है, जो बड़ी से बड़ी उल्लेखना के समय भी मोघ नहीं करता, जो सदैव शान्त और सिद्ध रहता है, जो सदा सत्य बोलता है, जो मधुर और शिक्षाप्रद वाक्य बोलता है, वही सच्चा जीवन्मुक्त है। जिसने सब बन्धन तोड़ डाले हैं, जिसने सब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सभी प्रचार के प्रलोभनों से अलग है, जिसने तुष्णा, वासना, कामना और अभिमान का त्याग कर दिया है और जो केवल आत्मा में निवास करता है—यह जीवन्मुक्त है।

मोक्ष क्या है? सर्व-दुःख निवृत्ति और परमानन्द-प्राप्ति ही मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती, क्योंकि मोक्ष तो मनुष्य की अपनी ही वस्तु है। आवश्यकता यही है कि विभिन्नता की भावना का परित्याग किया जाय। फिर स्वयमेव मोक्ष प्राप्त हो जायगा। अनन्त ब्रह्म और मोक्ष एक ही हैं। सारी साधना विभिन्नता की भावना और अनिष्टा को दूर करने के लिए ही है। संसार से मुक्ति का अर्थ यही है कि व्यक्तिगत आत्मा का ब्रह्म में मिल जाना। मोक्ष ही ज्ञान है और कर्म व भक्ति इसके साधन हैं। मोक्ष मानव-जीवन का सार है। मोक्ष प्राप्त कर लेने पर जीवन-मरण के बन्धन से व्यक्ति छूट जाता है। मोक्ष आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार का नाम है। अपने आप को पहचानो और ब्रह्म पद प्राप्त हो जायगा।

(८) सत्य और अहिंसा

शिवानन्द-दर्शन में सत्य पर भी बहुत बल दिया गया है; सत्य को ही परमेश्वर कहा गया है। सत्य कथन, सत्य श्रवण और सत्याचरण से ही मनुष्य अपने को योग्य बना सकता है। अर्हो सत्य-ज्ञान है, वहाँ

परमानन्द रहेगा और शोक नाम-मात्र को भी न रहेगा। सत्य के बिना शुद्ध ज्ञान संभव ही नहीं है। सत्य की आराधना भक्ति है। सत्य साध्य है और अहिंसा साधन। सत्य के पालन में ही शान्ति है। कीमती से कीमती वस्तु बेचने वाले को उससे अधिक कीमती वस्तु नहीं मिल सकती, उस प्रकार सत्य का सत्य ही पुरस्कार है। सत्यवादी सत्य से बढ़कर और किस चीज की आकांक्षा कर सकता है।

अहिंसा अनन्त प्रेम है; आत्मा की दिव्य-शक्ति है और दिव्य जीवन भी है। प्यार के समस्त घृणा निषल जाती है, इसी प्रकार अहिंसा के आगे घृणा शान्त हो जाती है। अहिंसा के अभ्यास से इच्छाशक्ति बढ़ती है। यह श्रमय बनाती है। अहिंसा हृदन का अद्भुत गुण है। इससे व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है। अहिंसा की शक्ति बुद्धि से परे है। बुद्धि को विकसित किया जा सकता है किन्तु हृदय का विकास करना कठिन है और अहिंसा के प्रयोग से ही हृदय निर्मल हो कर विकसित होता है।

अहिंसा का पथ टाण्डे की धार के समान तेज है। अहिंसा एक महान प्रत है या यों कहें कि सार्वभौम प्रतिष्ठा है। अहिंसा का अभ्यास कुछ ही हफ्तों या महोनों में नहीं हो सकता, इसके लिए निरन्तर साधना की आवश्यकता है। अहिंसा का पालन करते हुए आलोचना, आक्रमण और अप्रतिष्ठा पर ध्यान न देना चाहिए, क्योंकि ये तो मार्ग में बाधाएँ बन कर आयेगी ही। किसी व्यक्ति के प्रति बुरे विचार मन में न आने दो, मोघ न करो, किसीको आप न दो। सत्य की प्राप्ति के लिए चाहे तुम्हें जीवन-त्याग भी करना पड़े, ता तैयार रहो। अहिंसा के जरिये ही शाश्वत सत्य की प्राप्ति हो सकती है।

सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में अपना कर महात्मा गांधी

ने विश्व को चमत्कृत कर दिया। अपनी 'आत्मकथा' में उन्होंने लिखा है—“मैंने सत्य को जिस रूप में देखा है और जिस राह से देखा है, उसे उसी रूप से, उसी राह से बताने की हमेशा कोशिश की है।..... मैं सत्य को ही परमेश्वर मानता हूँ।—मेरी अहिंसा सच्ची होते हुये भी कभी है, अपूर्ण है। इस लिये मेरी सत्य की भात्री उस सत्य-रूपी सूर्य के तेज की एक किरण-भाष के दर्शन के समान है, जिसके तेज का माप हजारों सूर्यों को इकट्ठा करने पर भी नहीं मिल सकता।

“.....बिना आत्म-शुद्धि के प्राणि-मात्र के साथ एकता का अनुभव नहीं किया जा सकता और आत्म-शुद्धि के अभाव में अहिंसा धर्म का पालन करना भी हर तरह असंभव है। चूँकि अशुद्धात्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ रहता है। इस लिये जीवन-वय के सारे क्षेत्रों में शुद्धि की जरूरत रहती है। इस तरह की शुद्धि साध्य है; क्योंकि व्यक्ति और समष्टि के बीच इतना निकट का सम्बन्ध है कि एक की शुद्धि अनेक की शुद्धि का कारण बन जाती है और व्यक्तिगत कोशिश करने की ताकत तो सत्पनायक ने सब किसी को जन्म से ही दी है।”

गांधी जी ने अहिंसा की परिभाषा इस प्रकार की है—“दूसरे के लिए प्राणार्पण करना प्रेम की पराकाष्ठा है और उसका शास्त्रीय नाम अहिंसा है। अर्थात् यों कह सकते हैं कि अहिंसा ही सेवा है। ससार में हम देखते हैं कि जीवन और मृत्यु का युद्ध होता रहता है, परन्तु दोनों का परिणाम मृत्यु नहीं, जीवन है।.....अहिंसा प्रचण्ड शस्त्र है। उसमें परम पुरुषार्थ है। यह भीष से दूर भागती है। यह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। यह शुष्क, नीरस, जड़ पदार्थ नहीं है। यह चैतन्य है। यह आत्मा का विरोध गुण है। अहिंसा—यह मानव-शक्ति के पास एक ऐसी प्रबल ॥ प्रबल शक्ति

है कि जिसका कोई पार नहीं। मनुष्य की बुद्धि ने संसार के जो प्रचण्ड से प्रचण्ड अस्त्र-शस्त्र बनाए हैं, उनसे भी प्रचण्ड यह अहिंसा की शक्ति है। सत्य के बाद असल में अहिंसा ही संसार में बड़ी-से-बड़ी सश्रिय शक्ति है। विफल तो वह कभी जाती ही नहीं। हिंसा सिर्फ ऊपर से सफल मालूम पड़ती है। अहिंसा ही सत्येश्वर के दर्शन करने का सीधा और छोट-सा मार्ग दिखाई देता है।”

(९) गुरु और शिष्य

निस्स-देह स्वामी शिवानन्द जी ने कोई नया सिद्धान्त या तत्त्व संसार के सामने नहीं रखा है। ये सिद्धान्त तो बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। स्वामी जी की विशेषता यही रही है कि आपने अपने जीवनानुभव द्वारा, रचनात्मक कसौटी पर कस कर, सत्य सनातन धर्म या चिरन्तन-सत्य को सच के समक्ष सीधे-सादे किन्तु प्रभावशाली शब्दों द्वारा तथा अपने जीवनोदाहरण द्वारा उपस्थित किया है। प्रेम और साधना ही आपका अमोघ सन्देश है। इस प्रकार आपने “आत्मिक-बम” रूपी असाधारण अस्त्र प्रदान किया है। इस शस्त्र से लड़ते हुए विश्वास का जन्म होता है और प्रयोग कर्त्ता की शक्ति बहुत बढ़ती है।

स्पिनोसा ने ठीक ही लिखा है—“जो व्यक्ति अत्याचार के साथ प्रेम से ही युद्ध करना चाहता है, वह आनन्द और विश्वासपूर्वक लड़ता है; वह अनेक का प्रतिरोध उसी आसानी से करता है जिस प्रकार एक-का, और उसे श्रम की बहुत कम आवश्यकता रहती है। जिन्हें वह परास्त करता है, वे प्रसन्नता से आत्म समर्पण करते हैं—असफलता के कारण नहीं, बल्कि अपनी शक्ति की वृद्धि के कारण।”

* He who chooses to avenge wrong with hatred is assuredly wretched But he who strives to conquer hatred

‘मुँह में राम और हाथ से काम’ (अर्थात् हाथों से तो मनुष्य मान की निष्काम सेवा करके आत्म-शुद्धि कर लो और सदैव भगवान् का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो।) यही स्वामी जी कहते हैं। कबीर ने भी इस भाव को अपने एक कवित्त में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है—

“नामा : माया मोहिया, कहै तिलोचन मीत ।
 बाहे छुया छाइ लै, राम न लावै चीत ॥
 नामा कहै तिलोचन मुखौं राम सँभालि ।
 हाथ पाँव कर काम सब, चित्त निरजन नालि ॥

इसमें कबीर ने भ्रम के सम्बन्ध में नामदेव और तिलोचन की बात का उल्लेख किया है। तिलोचन के इस दोषारोपण पर कि सारारिक प्रेम ने उन्हें मोहित कर लिया है और वे अभी तक छीपी का काम करते हैं, नामदेव ने कहा है कि ‘हे तिलोचन, तुम होठों से राम का नाम स्मरण करो और अपने सभी वर्तमान हाथ-पैर से धरते चलो। अपना हृदय ईश्वर से ही सम्बद्ध रखो।’

इस प्रकार स्वामी जी कच्चे गुरु नहीं, उनकी सेवा केवल समाज-सेवा की भावना-मान नहीं है, वह तो प्रभु प्राप्ति या ब्रह्म में लीन हो जाने का एक साधन है। यह प्रथम सोपान है और आगे बढ़ने के लिए, वे कहते हैं कि निष्काम सेवा द्वारा जीवन की सधना में सधना

with love fights his battle in joy and confidence, he with stands many as easily as one, and has very little need of fortune's aid. Those whom he vanquishes yield joyfully, not through failure, but through increase in their power
 —Spinoza

ही जीवन बन जाये। कबीर ने इस बारे में कहा था कि जो कोई एक मात्र नित्यस्तु ब्रह्म में लीन हो गया है, वह वास्तव में अमर है। उन्होंने कमलिनो का उदाहरण देकर इस बात को और भी स्पष्ट किया है। सूर्य के प्रकाश बिना मुरझाती हुई एक कमलिनी का वर्णन करते हुए (जिसे चारों ओर उसे जीवन प्रदान करने वाला जल भरा हुआ है) उन्होंने मनुष्य को कमलिनी माना है और जल को ब्रह्मतत्त्व, क्योंकि वही आत्मा के लिए आध्यात्मिक पोषण प्रदान करता है और सूर्य का प्रकाश सामाजिक धर्म के लिए आया है :

“कहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरेहि नाभि सरोवर पानी ॥
जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास ॥
ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेतु कटु का सनि लागि ॥
कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहि मुए हमारे जान ॥

अर्थात् 'हे कमलिनी तू क्यों मुरझाई जा रही है ? तेरे निरुद्ध तो ताजाव का पानी भरा हुआ है ! जल से ही तू उत्पन्न हुई थी और उसी में रहती भी है; वहीं तेरा घर है। न तो तेरे नीचे किसी प्रकार की गर्मी है और न ऊपर से आग ही जल रही है; तेरी लगन किस से लगी हुई है ? कबीर का कथन है कि जो जल में मग्न है, वह कभी मर नहीं सकता। स्वामी जी भी यही कहते हैं कि अपने को ब्रह्म और सब को ब्रह्ममय ज्ञान कर इसी भाव से सेवा तथा आचरण किया जाना योग्य है। मनुष्य यदि अपनी शक्ति को पहचान ले तो नियन्त्रा, असफलता आदि का कभी भान भी न होगा।

जनता में यह धारणा घर घर गई है कि सच्चे सत, महात्मा लोग आसानी से शिष्य नहीं बनाते और न ही उनके उपदेश सवेसाधारण को सुलभ होते हैं। प्राचीन काल में यों की तपस्या और कठिन साधना

के अनन्तर गुरु किसी को अपना शिष्य बनाता था। लेकिन स्वामी शिवानन्द का उद्देश्य तो प्राणिमात्र को ऊँचा उठाना है, कुछेक व्यक्तियों को उन्नत कर देना ही उनका मन्तव्य नहीं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अत्यन्त संकोच के साथ स्वामी जी को लिखता है “कृपया मुझे अपना शिष्य या साधक स्वीकार कीजिए” और जब वे उत्तर में पत्र पाते हैं, “मैंने आपको अपना प्रिय साधक बना लिया है” तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद तो उनका ऐसा सम्बन्ध जुड़ जाता है कि साधक आध्यात्मिक पथ पर बढ़ता ही जाता है और जब कोई साधक साधना में थोड़ी भी त्रुटि दिखलाता है या अन्य किसी कारण पूरी तरह निभा नहीं पाता तो उन्हें स्वामी जी का अनपेक्षित पत्र मिलता है—“आपकी साधना कैसी चल रही है? कठिन काल अब गुजर चुका है। अब शेष दिन आ गए हैं। दृढ़ बनो। माया बहुत शक्तिशाली है। मन और इन्द्रियों पर काबू करो। सदैव तत्पर और जागरूक रहो।” इस प्रकार आप प्रगति को ध्यान में रखते हैं और साधक को निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं।

आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने के लिए ही स्वामी जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। जनता में यह विश्वास है कि बिना गुरु के इस पथ पर न चलना चाहिए और इसीलिए स्वामी जी दृढमती साधक या विद्यार्थी के तुरन्त ही गुरु बन जाते हैं; लेकिन यह गुरु अन्य गुरुओं की भाँति नहीं है। अतिभक्तिभावना से जब साधक आपके पास आकर चरणों में झुकता है या पैर दबाना चाहता है तो आप स्वीकार नहीं करते। आप पहले नमस्कार करेंगे, आगे बढ़कर अभ्यर्थना व सत्कार करेंगे और उसके लिए स्थान की सुविधा, मोबनादि का प्रबन्ध करेंगे तथा किसी प्रकार से भी सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जब कोई “ब्रह्मगुरु” “सद्गुरु,” “श्रवतार,” या ऐसे ही सम्बोधन अपने पत्र में लिखता है तो आपको प्रसन्नता नहीं होती; आप तो पत्रों के

उत्तर में अपने को मँटव 'गिनीत' (Thy humble Sevak) ही निम्नें । जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप मुन्त कहते हैं—“बहुत अच्छा । बड़ी कृपा ।” और आगे यही कहेंगे—“प्रशंसा या निन्दा तो माया का प्रपंच है—केवल भावों की लहर है ।” निन्दा या प्रशंसा या आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

साधक कौन है ? जो मनुष्य दृढ़-संस्मृत होता है और जो सुख-दुःख में समान भाव से रहता है, वही अमरत्व को प्राप्त करने का अधिकारी होता है । गीता में कहा है—‘समदुःखसुखं धीरं संऽमृतव्य-कल्पते ।’ शिष्य में वैराग्य होना आवश्यक है । उसमें शिष्य भाव और सेवा-भाव होना चाहिए । उसमें परमात्मा के प्रति भक्ति होनी चाहिए । उसे तपस्वी होना चाहिए । उसमें परछिद्रान्वेषण का स्वभाव न होना चाहिए । वास्तविक मुमुक्षु वही है जिसने तपश्चर्या, निःस्वार्थ सेवा और भक्ति द्वा॥ अपने आपको पवित्र कर लिया है, और जिसने अपनी इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, जिसे गुरु और भुक्ति के वाक्यों पर भ्रमा है और जिसने मोक्ष के चार उपायों—(१) तिवेक (२) वैराग्य (३) षड्विम्ब (४) मुमुक्षुत्व को प्राप्त कर लिया है ।

रामों की कहते हैं—‘प्रिय भावको, प्रकाश के पुत्रो, अमृत-पुत्रो, अमरत्व और अनन्त सुख के भक्तों, हे सोम्य । मैं सदा आपके साथ हूँ । जरा भी भय न कीजिए । हम अविभाज्य हैं । आपको शान्ति अवश्य मिलेगी । मेरा आत्मा का प्रकाश आप सब पर पड़ता है । मेरी शान्ति आपकी आत्माओं पर कल्याणप्रद प्रभाव डालती है । वह प्रकाश; वह ज्योति, कभी धूमिल न हो । शाश्वत पुरुष का तेज आप सब के अन्दर से चमक उठे, जिससे आपके आस-पास का अन्धकार मिट जाय । वह दिव्य प्रकाश आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रकाशवान् करे । शान्ति आपके मन और हृदय में भर जाय ।’

‘एक नर्तकी जो तिर पर घड़ा लिये नाच रही है यद्यपि नाना प्रकार के स्वर निकाल कर नाचती जाती है तथापि उसका ध्यान तिर पर रखे हुए पानी के घड़े पर ही रहता है। इसी प्रकार एक साधक, सगमी या साधु अपने व्यापार व्यवसाय के सब कामों को देखता है। किंतु उसका मन आनन्दबन्द परमात्मा के चरण कमलों में ही निरन्तर लगा रहता है। आध्यात्मिक जीवन का यह पहला कदम है।

संसार के प्रति उसी प्रकार से अनासक्त रहिए जिस प्रकार गायों को चराने वाला गायों से या धनवानों के लड़कों की देख-रेख करने वाली आया बच्चों से रहती है। चरवाहा गायों को मैदान में चराने के लिए ले जाता है और शाम को उन्हें लाकर अपने मालिकों को वापस सौंप देता है। वस, इससे अधिक उसका और कोई सरोकार नहीं। उसी प्रकार आया बच्चों से प्यार नहीं करती। वह उनके साथ बराबर रहती है, उनकी देख रेख करती है परन्तु जब अलग होने का समय आता है, जब वह नौकरी छोड़ कर जाने लगती है तो उसके मन में नियोग की लेशमात्र भी व्यथा नहीं होती।

जब गाय चरागाहों में चर करती है, जब वह बराबर अपने बछड़े का स्मरण करती है। इसी प्रकार आप भी इस संसार में कर्म करते जाइए, नाना प्रकार की अपनी कृत्तियों और कर्तव्यों का पालन करते जाइए और साथ-ही-साथ भगवान् का स्मरण भी करते जाइए। अपना मन भगवान् को सौंप दीजिए और अपना शरीर अपने कामों को। तब आप मुक्त हो जाएंगे, आप जीवन मरण से मुक्त होकर परम कल्याण प्राप्त करेंगे। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। गरीबों और रोगियों का सेवा के रूप में भगवान् की पूजा कीजिए। इस प्रकार स्वामी की आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक और आपन सन्त गेनों हैं।

(१८) विचार-पत्र

स्वामी जी की लेखन शैली ही ऐसी है कि हजारों आदर्श वाक्य आपको डट्टने पर सहज ही में मिल जायेंगे। हम कतिपय ऐसे वाक्य यहाँ उद्धृत कर रहे हैं:—

- (१) पृथ्वी, मैं कौन हूँ और आत्म-साक्षात्कार करो।
- (२) साधनानुसार पूर्वक अध्ययन करके किसी भी मित्रता गॉट लो।
- (३) जिस किसी से आपने मित्रता करली है, उसे जीवन भर निभाओ।
- (४) लाभ-प्राप्ति के लिए दुष्कर्म न करो।
- (५) कठोर शब्द न बोलो।
- (६) गुम कर्मों के लिए तीक्ष्ण कामना करो।
- (७) हमेशा गुणकारी कार्य करो।
- (८) मोक्ष को ज्ञान, धैर्य और विचार से शान्त करो।
- (९) किसी को दान देने से न रोको।
- (१०) माता-पिता को पृथ्वी पर दृश्यमान् भगवान् हैं।
- (११) इसलिए माता-पिता का सत्कार, सेवा और रक्षा करो।
- (१२) दूसरों को हानि न पहुँचाओ।
- (१३) महापुरुष के बुद्धिमान् वचन सुनो और तदनुसार कार्य करो।
- (१४) दूसरों की सम्पत्ति का अपहरण न करो।
- (१५) शास्त्रनिहित कर्म करो।
- (१६) आत्म-ज्ञान से अज्ञान को हटायो।
- (१७) सतों का सत्संग करो।
- (१८) बाल-बुद्धि व्यक्तियों से मित्रता न करो।
- (१९) संसार में व्यवहार कुशल बनो।
- (२०) अपने शत्रुओं का विश्वास मत करो।

- (२१) शास्त्र और संतों के आदेशानुसार कार्य करो ।
- (२२) दुष्ट संग त्याग दो ।
- (२३) अधिक मत खाओ ।
- (२४) महात्माओं के समक्ष अधिक न बोलो ।
- (२५) पक्षपात रहित बनो ।
- (२६) सात्विक, उच्च पुरुष बनो ।
- (२७) सत्य अथवा मोक्ष के मार्ग पर चलो ।
- (२८) बातें करते हुए किसी बात को खा न पाओ ।
- (२९) कुछ आवश्यक बातें लिख लो और मुक्त भाषण करो ।
- (३०) नित्य प्रति स्वाध्याय करो ।
- (३१) अनावश्यक बहस न करो ।
- (३२) आत्म-प्रशंसा मत करो ।
- (३३) वासनाओं पर संयम रखो ।
- (३४) बढ़बढ़कर या घुमा-फिरा कर बातें न करो ।
- (३५) मांगना घृणास्पद है, मांगना साक्षात् मृत्यु है ।
- (३६) उपलब्धता-अवफलता की चिंता बिना अपने काम में डटे रहो; सतौपी बनो ।
- (३७) कमी शोक न करो ।
- (३८) उस व्यक्ति के कृतज्ञ बनो, जिसने तुम्हें सदायता पहुँचाई है ।
- (३९) अपने यौवन-काल में ही कुछ सीखो ।
- (४०) अधिक न सोओ; दृष्टि स्थिर रखो ।
- (४१) जीवों व मृक पशुओं की रक्षा करो ।
- (४२) किसी की ध्यान न लो ।
- (४३) निरामिष भोजी बनो ।
- (४४) दूसरे को खिलाकर खुद खाओ ।
- (४५) तुम्हारे पास जो कुछ है, बाँट कर लो ।

- (४६) नीप कर्म न करो ।
 (४७) ठरूच पनो, हृदय को विशाल बनाओ ।
 (४८) निस्वार्थे प्रेम और दामा-भाषना को उन्नत करो ।
 (४९) जूथा मत गेलो ।
 (५०) अपने में सात्विक गुणों का विकास करो ।
 (५१) दूसरे के मोष को आमन करने वाले बटु यचन न करो ।
 (५२) गाँदे कुट्ट भी कार्य करो, पूरी लगन के साथ करो ।
 (५३) अपने शरणागत की रक्षा करो ।
 (५४) रेतों को जोतों और बीरिका चलाओ ।
 (५५) अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो ।
 (५६) स्वास्थ्य और सफाई के नियमों का पालन करो ।
 (५७) विद्वान् पर कीचड़ उछालने की चेष्टा न करो ।
 (५८) हठ-मति हो कर भेय मार्ग पर चलो ।
 (५९) प्रातः ४ से ६ और सायं ८ से ९ तक प्रार्थना और मनन में लगाओ ।
 (६०) बैरमा के सहो न आओ ।
 (६१) अदालत की शरण न लो ।
 (६२) कैसी भी परिस्थिति आये, हतोत्साह होने की जरूरत नहीं ।
 (६३) तथ्यपूर्ण और प्रवाहमयी शैली में भाषण करो ।
 (६४) सदैव सत्य-भाषण ही करो ।
 (६५) व्यर्थ की गप शप में समय नष्ट न करो ।
 (६६) अन्य व्यक्तियों को हानि पहुँचाने वाले कार्य मत करो ।
 (६७) कार्य करने से पूर्व मलिमूर्ति तीन बार सोच लो ।
 (६८) अधिक मिठाइयाँ मत खाओ ।
 (६९) मादक द्रव्यों व पदार्थों का सेवन न करो ।
 (७०) अपनी सम्पत्ति की रक्षा करो ।

- (७१) सिनेमा न देखो ।
- (७२) पेशन छोड़ दो ।
- (७३) सरल, पवित्र जीवन बिताओ ।
- (७४) अपनी पत्नी की गलत सलाह न मानो ।
- (७५) लड़ो मत ।
- (७६) गाली मत दो ।
- (७७) दूरदर्शिता अपनाओ ।
- (७८) पापपूर्ण कर्म न करो ।
- (७९) नित्य कुछ न कुछ दान दो ।
- (८०) प्रभु की पूजा करो ।
- (८१) लिखने के लिए दैनिक संस्मरण-पुस्तिका रखो ।
- (८२) आध्यात्मिक दैनन्दिनी नित्य भरें ।
- (८३) जीवन का एक निश्चित ध्येय और आदर्श होना चाहिए ।
- (८४) इन्द्रियों को परा में करो ।
- (८५) दैनिक व्यायाम किया करो ।
- (८६) प्राणायाम करो ।
- (८७) समाज में निष्काम-सेवा करो ।
- (८८) श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करो ।
- (८९) श्रमों के सफट हर लो ।
- (९०) घमण्ड और चालाकी को नष्ट करो ।
- (९१) अपने अधिकार में वस्तुओं की चर्चा न करो ।
- (९२) सदैव दूसरों की पराहना करो ।
- (९३) दूसरों के मुँह पर दृष्टि रख कर बातें करो ।
- (९४) नित्य दो घण्टे मौन रखो ।
- (९५) वीर्य-रक्ष करो ।
- (९६) भक्तिपूर्णक महात्माओं की सेवा करो ।

- (६७) यह रंगार अवास्तविक है ।
 (६८) दूसरों के दोष निकालने या चुगली करने की आदत त्याग दो ।
 (६९) संतोषमय-जीवन यापन करो ।
 (१००) मन को धरा में करो ।
 (१०१) गुण अपने भीतर ढूँढो ।
 (१०२) 'मैं', 'मेरा' का मोह छोड़ दो ।
 (१०३) सम्मान व सत्कार को गोबर और विष-सम जानो ।
 (१०४) हर समय भगवान् का स्मरण रखो ।
 (१०५) प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज में भगवान् के दर्शन करो ।
 (१०६) व्यक्ति के विशेष गुण सीखो ।
 (१०७) आत्म-ज्ञान प्राप्त करो ।
 (१०८) अपने सच्चिदानन्दस्वरूप में स्थित हो जाओ ।

षोडश अध्याय

साधू-सामंजस्यवादी

साधू कौन ?

सन्धे साधुओं में सबसे विलक्षण बात यह पाई जाती है कि वे अपनी स्थूल प्रकृति पर विजय प्राप्त कर एक मानसिक सदुलन की स्थिति में पहुँच जाते हैं। साधू किसी प्रकार भी सांसारिक प्रलोभनों द्वारा प्रभावित नहीं होता; वह मेघ और तैल के स्तर से ऊँचा होता है तथा निन्दा एवम् स्तुति उससे लिप्ट सम्मान हैं। न तो यह प्रशंसा गुनकर

ग्राह्यादित होता है और न निंदा से नाराज ही। उममें धैर्य की अगर शक्ति मन्निहित रहती है और इसीलिए वह केवल सांकेतिक कष्ट ही नहीं, अपितु, अनेक अपमानों को भी सहन कर लेता है। साधू को स्वयं किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह अपने भीतर एव चारों ओर सर्वत्र भी उसके अस्तित्व का अनुभव करता है, जो सत्रका दाता है। उसे इसी कारण किसी भी आर्थिक लाभ की अभिलाषा नहीं। साधु कभी उस वश के लिए भी नहीं मरता जो मिलन के अनुसार उदारचेताओं तक की दुर्बलता का कारण बन जाता है।

‘साधू जल का एक अंग, बरतै सहज सुभाव ।

ऊँची दिश न संचरै, निवन जहाँ दुलकाव ॥’

सत दरिया का बहना है कि—साधू स्वभावतः पानी समान होते हैं, क्योंकि वे ऊपर की जगह नीचे की ओर ही बहा करते हैं उसके अन्दर अभिमान व गर्व को कोई स्थान नहीं। वह इस बात के लिए बहुत सचेष्ट नहीं होता कि उसके हट-मिट अनेक शिष्यों का जमघट एकत्रित हो कर उसके वक्ष्यन तथा प्रभाव में वृद्धि किया करे। उच्च ज्ञान और भेद्य आध्यात्मिक शक्तियों से सम्पन्न होता हुआ भी वह ज्ञान दूक्तकर इस प्रकार रहता है, जैसे कोई अज्ञानी व शक्तिहीन व्यक्ति हो। वह विनय-शील बनकर जीवन व्यतीत करता है।

स्वामी शिवानन्द एक सच्चे साधू हैं। संतारी तिवकममाजी और घेर गुमाव से आप बहुत दूर हैं और सरलता के कारण आप एक बालक की भाँति ही हैं। अपने आत्म विश्वास द्वारा दूसरे से शीघ्र ही बहुत मूल मिल जाते हैं। हरेक के सुझाव, चाहे फिर वह बालक ही क्यों न हो, आप ग्रहण करेंगे। हरेक परिस्थिति में अटिग और निश्चल रहेंगे। ‘समा करो और मूल जाओ’ के सिद्धान्त की चर्चा करने वाले तो कितने ही मिल जाएंगे, किंतु यह स्वामी जी के स्वभाव का अंग बन गया है।

स्वामी जी के विरोधी रहे हैं; मुँह पर गलियाँ देने वाले रहे हैं और उनके कार्य को बिगाड़ने वाले भी रहे हैं, किन्तु उनसे भी मधुर व्यवहार रखना भिन्नवत् व्यवहार रखना और कार्य बिगाड़ते हुए देख लेने पर भी शान्ति धारण करना स्वामी जी के ही वश की बात है।

स्वामी जी सब को सम-भाव से देखते हैं, चाहे वह एक अधि-क्षिप्त, पुस्तक-विशारद हो या एक सुसंस्कृत, तीक्ष्णबुद्धि साधक; एक बहुत योग्य विद्यार्थी हो या गलतियाँ दुहराने वाला कार्यकर्ता; एक पुराना कार्यकर्ता हो अथवा रंगरूट साधक; कोई भी हो सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, एक ही स्नेह-वृष्टि करेंगे, क्योंकि प्रत्येक साधक उनकी निगाह में उच्च है। आप साधकों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना चाहते हैं, सब भोति योग्य देखना चाहते हैं। और यदि एक योग्य साधक सुशिक्षा प्रदण करके लौटने का विचार कर ले तो यह जानते हुए भी कि उसके जाने से कार्य में बाधा पहुँचेगी, आपको रज नहीं होगा, आप उसे रोकेंगे नहीं, प्रत्युत प्रसन्नतापूर्वक पुस्तकें व अन्य सुविधायें प्रदान कर विदा करेंगे और यही कहेंगे कि आश्रम का द्वार उसके लिये सदैव खुला है।

धार्मिक सहिष्णुता

डा० पीताम्बरदत्त बड़वाल ने अपने प्रबन्ध “हिन्दी काव्य में निगुणधारा” (The nirguna school of Hindi poetry) में लिखा है कि रामानुज का समय बारहवीं शताब्दी माना जाता है। उन्होंने श्रीवैष्णव सम्प्रदाय की आधारशिला को विशिष्टाद्वैत को जिसे नाममनि ने तैत्तिरीय से आरोपित कर दिया। वेदान्त सूत्र पर उनका भीमाप्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। गीता और उपनिषदों के भी उन्होंने विशिष्टाद्वैती भाष्य किए और इनमें शंकर के मायावाद का

राखन कर, माया को ब्रह्म में निहित मानकर उसमें गुणों का आरोप कर लिया, जिससे तत्त्व रूप से भी भक्ति के लिए दृढ़ आधार निम्न आया। यदि ब्रह्म में ही गुणों का अभाव है, वह तत्त्वतः परूणा धरूणा-लय नहीं है, तो ईश्वर ही में गुणों का आरोप कहीं में हो सकता है ? भक्त का उद्धार ही कैसे हो सकता है ? शंकर के रूपे अद्वैतवाद में ऊँचे हुए लोगों को यह विचारधारा अत्यन्त आकर्षक प्रतीत हुई।

रामानुज ही के समय में निम्नार्क ने अरने में भेदाभेद के विद्वान्त को लेकर वैष्णवमत की पुष्टि की और राधाकृष्ण की उपासना को प्राधान्य दिया। कर्नाटक और गुजरात में आनन्ततीर्थ ने भक्ति का प्रचार किया। महाराष्ट्र में पंढरपुर का विठोबा का मन्दिर वैष्णव धर्म के प्रचार का केन्द्र हो गया। सन् १४८५ के बाद बंगाल में चैतन्यदेव और उनकी शिष्यमण्डली ने भक्ति की उन्मादकारिणी विह्वलता में जन समाज को भी पागल बना दिया। उत्तर भारत में राघवानन्द, रामानन्द तथा बल्लभाचार्य के प्रयत्न से वैष्णव भक्ति का प्रवाह सर्वप्रिय हो गया। रामानन्द ने सीताराम की भक्ति का प्रतिपादन किया और बल्लभ ने शुद्धाद्वैत और पुष्टिमार्ग को लेकर राधाकृष्ण की भक्ति चलाई। गोसाईं तुलसीदास रामानन्द के सम्प्रदाय में हुए। गुजरात में नरसीमेहता ने, मारवाड़ में मीरानाई ने, मध्यदेश में सूरदास ने और महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम ने इस भक्तिमूलक आनन्द की अजल धर्या कर दी। तुलसीदास ने पुरानी कहानी में, दैत्यविनाशिन की क्रियामात्र शक्ति का रूप देख कर, अनन्तशक्ति से संयुक्त राम को अपने अमोघ बाण का संचान किए हुए अन्यायी रावण के विरुद्ध खड़ा दिखाया। भक्त शिरोमणि समर्थ रामदास ने तो आगे चल कर शिवाजी में वह शक्ति भर दी, जिसने शिवाजी को भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिला दिया।

लेकिन आज भी आप तथाकथित साधुओं को 'सीताराम' और 'राधेश्याम' के नाम पर लड़ते-झगड़ते हुए पायेंगे। अपने इष्टदेव के पक्ष समर्थन में एक इतना कट्टर है कि वह दूसरे देव का नामोन्चार, दर्शन भी पसन्द नहीं करता। दसवीं शताब्दी के लगभग प्रसिद्ध योगि-राज गुरु गोरखनाथ हुए थे। और उस समय मुसलमानों के पदार्पण से हिन्दू मुसलमानों में वैर विरोध तथा संघर्षात्मक भावना ही प्रधान थी। अलबेरुनी ने इसका उल्लेख किया है। हिन्दू मूर्तिपूजक था, मुसलमान मूर्तिभंजक। हिन्दू गुरुदेववादी था पर मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को छोड़ कर, मुहम्मद जिसका रसूल है, किसी दूसरे के सामने सिर झुकाना कुफ़र था और कुफ़र के अपराधी काफ़िर की हत्या करना धार्मिक दृष्टि से अच्छा समझा जाता था। यहाँ तक कि हत्यारे को गाजी की उपाधि दी जाती थी। और इस सम्मान के लिए प्रत्येक अहले-इस्लाम लालायित रहता होगा। आज भी हिन्दू-मुसलमान में सौहार्द स्थापित नहीं सका। दोनों ही अपने हृदयों को शुद्ध न कर सके।

स्वामी शिवानन्द साधक को अपना धर्म या सम्प्रदाय त्याग कर एक नवीन विश्वास ग्रहण करने के लिए नहीं कहते। उनका कोई नया पंथ नहीं है। साधक को वे कोई खास साधना या मंत्र की दीक्षा नहीं देते। समन्वय के ही आप प्रचारक हैं। राग द्वेष से ऊपर उठ कर अपने अपने धर्म के सत्याचरण की प्रेरणा ही वे देते हैं। सब में अच्छाई के दर्शन करना और करना ही उनका मन्तव्य है। कुछ ईसाइयों का मत है ईसाई बनने और बाइबिल के अध्ययन से ही भगवद् प्राप्ति संभव है। कुछ हिन्दू कहते हैं कि संस्कृत ध्यानने, व्याकरण और तर्क-शास्त्र के पढ़ने से जीउन के ज्येष्ठ को प्राप्त किया जा सकता है; कुछ व्यक्ति किसी निश्चित देवता की उपासना ही इसके लिए आवश्यक मानते हैं। कुछ मुसलमान कहते हैं कि कुरान पढ़ने से ही अल्लाह या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। निन्दु स्वामी जी सब धर्मों में

एक ही भेषर पर पय का अनुमय करते हैं। उनकी भावना करि की निम्न वस्तियों में भली प्रकार व्यक्त हुई है:—

“श्रीसख के हाथ में था करता विनोट तू ही।
तू अन्त में हंसा था मदमूद के रुदन में।
बुद्ध जानता था तेरा सही टिकाना।
तू ही मचल रहा था मंगूर की रटन में।”

और

“तू शान हिन्दूओं में, ईमान मुसलिमों में।
हे प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुवन में।”

स्वामी जी धार्मिक सङ्घिष्ठतर और सर्व धर्म समन्यय के पक्षपाती हैं। न केवल विचार बल्कि व्यवहार से भी यह सत्य है। एक बार आश्रम में योग सीखने के लिए एक बौद्ध भिक्षु भी उत्तम ठहरे थे। वह नामानुकूल ही बहुत विनोत और उत्तम प्रकृति के थे। स्वामी जी शाम को कीर्तन के समय नित्य ही उन्हें पाली भाषा में बौद्ध-प्रार्थना सुनाने के लिए बुलाते। आश्रम में जब दो पारसी भक्त—शान्त और घर्मात्मा जी० लुङ्गारना तथा दूसरे सरल-स्वभाव और प्रसन्नचित्त भी के० डेरियस—ठहरे थे तो उन्हें पारसी धर्म की प्रार्थना सुनाने अथवा ‘जेन्दावस्ता’ में से कुछ अंश सुनाने को ही कहा जाता; यद्यपि डेरियस को ‘नमः शिवाय’ के कीर्तन में विशेष रस मिलता। इसी प्रकार विभिन्न-धर्मावलम्बी अन्य दो साधकों के साथ हुआ। एक तो लीवरपूल से आया नवयुवक अमेज साधक वा और उन्हें “ओ३म् वीरभू” कीर्तन गाने को ही कहा जाता तथा मंत्र लेखन में भी वही व्यवहृत होता। दूसरे साधक “शिव पंचाक्षरी मंत्र” की दीक्षा चाहते थे और इसीलिए उन्हें—दत्तात्रेय इष्टदेव की उपासना करने को ही कहा गया। स्वामी

नो की प्रवृत्ति यह कदापि नहीं है कि चेले ही चेले हो जावें और वे छोरे चेले ही रहें। स्वामी जी अल्लाह और मुहम्मद के नाम का कीर्तन करने में भी उतनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जितना ॐ (प्रणव) का, ईसा का, बुद्ध का, रामका, कृष्ण का अथवा शिव का।

महात्मा कबीर ने कहा है—“कहै कबीर एक राम बपहु रे हिन्दू तुरक न कोई” तथा ‘हिन्दू तुरक का कर्त्ता एकै ता गाति जणा न जाई’। इसी प्रकार रैदास, दादू आदि सभी निगुणोपासक संतों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि जगत् का कर्त्ता-धर्त्ता एक ही परमात्मा है, जिसको हिन्दू और मुसलमान दोनों सिर नवाते हैं। स्वामी शिवानन्द तो न केवल हिन्दू, मुसलमान बल्कि सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए ऐसा कहते हैं और किसी भी जाति या कोई भी धर्म या मत का मानने वाला हो; सगुणोपासक हो या निगुणोपासक वे किसी को नीचा नहीं मानते। हिन्दुओं के विभिन्न देवी-देवताओं को वे एक ही परमात्मा के अनेक नाम-रूप मानते हैं, जैसा कि ऋग्वेद (२, ३, २३, ६) में भी कहा गया है—“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि-मित्रं मातरिश्वानमाहुः”। डा० बङ्ग्याल ने इस विचारधारा को सुस्पष्ट किया है कि हिन्दू-बहुदेववाद वैसा नहीं है जैसा बाहर-बाहर देखने से प्रकट हो सकता है। हिन्दुओं के प्रत्येक देवता का द्वैध रूप है— एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक अथवा तात्त्विक। व्यवहारिक रूप में यह परब्रह्म परमात्मा के किसी पक्षविशेष का प्रतिनिधि है जिसके द्वारा याचक भक्त अपनी याचना की पूर्ति की आशा करता है। प्रज्ञा विश्व का सृजन करता है, विष्णु पालन और रुद्र उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर संहार। लक्ष्मी धनधान्य की अधिष्ठात्री है, सरस्वती विद्या की चण्डी वह प्रणयदिव्य-शक्ति है जो अन्याचारी राक्षसों का विध्वंस करती है और बुद्ध-यात्रा में जाने के पहले जिसका आवाहन किया जाता है आदि। परन्तु परमार्थरूप में प्रत्येक देवता पूर्ण परब्रह्म परमात्मा

है और स्वयंसाधक पक्ष में छ-व गण देवता उनका अर्पणम् है । इन्हीं गण धातों को ध्यान में रख कर गौतममूलर ने भारतीय देववाद को 'पैलोपिन्म (पटुदेववाद) न बद कर' 'ईनोपिन्म' कहा है । डाक्टर मिश्रजी को भी यह बात माननी पड़ी है कि हिन्दुओं की मूर्तिपूजा और पटुदेववाद हिन्दू-धर्म के गहन निदान्तों के बाहरी आवरणमात्र है ।

समस्य-भाषना

एक ध्याता के पास पन्नाग हजार रुपये हैं, यह बिना गाली-गलौज के बाँट नहीं करता । जीवानन्द के लिए छप ठमे गव प्रवार के छामोद-प्रमोद की आवश्यकता है । यह बिना मोटर के नीचे पैर नहीं रखता । और उक्त ध्याता के अभिमान का तो कोई ठिकाना नहीं, जिसके पास लाखों रुपये हैं । ५० हजार रुपये के मालिक का लग्नरति का दिवाला निवृत्त आता है अथवा खंचला लक्ष्मी गार्ड से निकल जाती है तथा यह पटे कपड़ों में इधर-उधर घूम रहा है । अब यह विलुप्त निरमिमानी और शान्त स्वभाव का हो गया है । यह सब का प्रेम से भिलता है दोन है, पानना करता है । उसमें अब मनुष्यता का गुण विवक्षित हो रहा है । अब यह किसी का हीन या नीचा नहीं समझता । इसीलिए स्वामी की किसी को नीचा नहीं मानते । शूद्रों के उद्धार में उनका विश्वास है । वे कहते हैं कि सभी को आध्यात्मिक उन्नति करने का सम्मतिद अधिकार प्राप्त है । 'जात-वर्त पछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई ।' छुआछूत और वर्णभेद को स्वामी की अभिराज समझते हैं । गीता में भी (अध्याय ५, १८) कहा गया है—

‘विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥’

कहा जाता है कि महाशय्य का सुप्रसिद्ध संत नामदेव अपनी भवानी

में डाकू बन बैठा था और लूटमार कर ग्राजीविका चलाता था। एक दिन उसके दल ने ८४ आदिमियों के समूह को मार डाला। शहर में लौटकर आने पर अपने एक स्त्री को करुण कन्दन करते हुए पाया। पूछने पर मालूम हुआ कि उसके पति को डाकुओं ने मार डाला है। उसे अपने कृत्य पर उत्कट घृणा हो आई और वह घोर पश्चात्ताप करने लगा। शिशोराखेचर को गुरु बना कर वह भक्तिपथ में अग्रसर हुआ और विठोबा की भक्ति में अपने जीवन को उत्सर्ग करके एक उच्च कोटि का सत हो गया। भक्त सघना खटिका था। बेचने के लिए मास तौलते समय जटखरे को बगह शालिग्राम की बटिया रखता था। एक वैष्णव का देल कर बुरा लगा और शालिग्राम की बटिया माग कर ले गया। रात में उसे स्वप्न हुआ कि भाई, तुम मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हो। अपने भक्त के यहाँ मैं (तरजू के) भूले पर भूना करता था, उस सुख से तुमने मुझे वंचित कर दिया है, भला चाहो तो वहीं दे आओ और वह दे आया। दादू धुनिया, कबीर उचाहा, धना जाट और सेन नाइ था। सेन (जो किता राजा के यहाँ नौकर था।) की भक्ति की इतनी महिमा प्रसिद्ध है कि एक बार बन वह साधु सेवा में लीन होने के कारण राजा की सेवा करने के लिये यथा समय न जा सफा, तब स्वयं भगवान् सेन का रूप धारण कर राजा की सेवा करने पहुँचे।

नदा एक श्रद्धुन था और उसे नगराज भगवान् के साक्षात् दर्शन हुए। तुकाराम एक किसान था और उसने एक अमीर की बहु मूल्य भेंट को उठा कर पेंक दिया। संत रेदास का जन्म काशी में हुआ था और वह जाति का चमार था, किन्तु जूनी गाँठने हुये भक्ति विह्वल हो कर भस्ती में गा उठता—

‘प्रभु श्री ! तुम चन्दन हम पानी, जाकी अँग अँग वास समानी ।

प्रभु श्री ! तुम धन बन हम मोय, जैसे चितवत चन्द चरोरा ।

प्रभुभी ! तुम दीपक हम बाती, छाकी झोति करे दिनयती ।
 प्रभुभी ! तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत मुहागा ।
 प्रभुभी ! तुम स्वामी हम दावा, ऐसी भक्ति करे गैदावा ॥'

ये सभी लोग निर्धन थे, अशिक्षित थे, अशुद्ध थे; किन्तु उनकी शिक्षाएँ आत्म भी गूँब रही हैं। जब तक चन्द्र और सूर्य रहेंगे उनकी प्रेरणाप्रद सुखान्दिषा बीजन में जागृति का सन्देश भरती रहेंगी। इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। इसलिये कन्म से बंई व्यक्ति छोड़ या बड़ा नहीं होता। शूद्र और चाण्डाल शुभ कर्मों द्वारा श्रेष्ठ बन सकता है। इसीलिये स्वामी बी भूमो का सम्मान करते हैं; कर्तव्य व कर्म द्वारा ऊँचे उठाने की ओर ही आपका ध्यान रहता है—चाहे यह कोई हो, वही भी हो। जाति भेद हिन्दुओं का महादोष है और उसके भी आप प्रारम्भ से चिक्किस्तक रहे हैं।

योग में सामंजस्य

आत्मा और परमात्मा की ऐक्य-साधना का निर्देश करने वाली मधुरवाणी का साधू-संतों की भावना, रुचि और आकांक्षा के ऊपर सर्वदा से वर्णनातीत अविकार रहा है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इस धारा का उद्गम बहुत प्राचीन है। महर्षि पतञ्जलि ने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके, मन साधने को योग कहा है। योग की यह लहर, आध्यात्मिकता का वह अचिरल भोत युग-युगान्तर को पार कर अबाध गति से बढ़ता आ रहा है। इस क्षणिक जीवन के परवर्ती अनन्त अमर जीवन के लिए आनुलता भारत की अन्तर्गत्मा का सार है तथा परलोक की साधना में ही यह इदलोक की सार्थकता मानती है। इदलोक और परलोक को सुधारने के द्वि विभिन्न प्रकार के योगों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। किसी ने निष्कर्म कर्मयोग को श्रेष्ठ ठहराया, किसी ने इष्टयोग द्वारा कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर उच्च आध्यात्मिक अवस्था की

मांस को ही एक मात्र साधन बताया, किसी ने ज्ञान-योग की व्यवस्था दी और ज्ञानी को ही सर्वश्रेष्ठ करार दिया, तो किसी ने राज्याग को महत्ता प्रदान की। योग की यह धारा प्रवाह भूमि के अनुरूप कभी सिमटती, कभी फैलती, कभी बालुका में विलीन होती और फिर प्रकट होती हुई अनेक रूप ग्रन्थ धारण करती आई है परन्तु उसका प्रवाह कभी बन्द नहीं हुआ।

भगवान् कृष्ण ने युद्ध-स्थली में अर्जुन को भी योग का उपदेश दिया था—

‘योगस्यः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनजय ।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥’

नफलता और अशफलता में समत्व भावना रख कर अर्थात् समता-योग द्वारा भगवान् में ध्यान समा कर अपना कार्य कर—हे अर्जुन। स्वामी शिवानन्द कहते हैं:—‘योग भगवान् से एककारता का नाम है। यह वह आध्यात्मिक विद्या है, जिसे सीख कर निरन्तर योगाभ्यास द्वारा व्यक्तिगत आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है; इन दोनों का मिलन ही योग है। सत्ता में रहते हुए भी सत्ता से अलित रहना, यही सन से बड़ा योग है।’ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से योग की सिद्धि होती है और निरुद्धी तक पहुँचने के लिए मूलाधार, स्वचिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, अग्न और सहस्र आदि क्रमशः सात चक्रों को सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन योग के कई प्रकार हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग, और भक्ति योग आदि। रामो जी जीवन के अग्र्य ध्यान के लिए प्रत्येक प्रकार के योग से कुछ न कुछ प्ररण कर, तदनुसार अभ्यास को आवश्यक मानते हैं। यदि कोई हठयोग के अनुसार आसनादि करता है, घोंती नेती, मुद्रायें और

पन्थ का अभ्यास भी कर लेता है तथा नुस्खालिनी शक्ति को जाग्रत किया चाहता है तो स्वामी जी उसे चित्तशुद्धि के लिए 'धर्मयोग' का नुस्खा बतायेंगे। ग्यायी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों से ऊपर उठा जाय।

स्वामी शिवानन्द समन्वयवाद के प्रचल समर्थक हैं। भारतीय दर्शनों की मूल-भक्ति भी समन्वय ही है। हिन्दू धर्मग्रन्थों में विश्वत्म भावना स्पष्ट लक्षित है। यद्यपि विभिन्नता और परिवर्तन प्रकृति का सिद्धान्त है, किन्तु दुःख के दिनों में संगठन तथा एकता ही भीरु का सत्य सत्य है। हमारा प्राचीन धर्म—उनातन धर्म, समरसता, सर्वप्रदत्ता, और विविध विचार-धाराओं के समन्वय के लिए प्रयत्नरत है। उपनिषदों को विशुद्ध वेदान्त के ग्रंथ कहा जाता है और सिद्धान्त बिना किसी द्वि-विचार के यह दैंगे कि हाँ, उपनिषदों में ज्ञानरस है श्री वेदान्त तथा ज्ञान की ही चर्चा है। किन्तु स्वामी जी ने उपनिषदों में भी ज्ञान-मार्ग के अतिरिक्त भक्ति, कर्म और योग के प्रतिपादक तत्वों को ढूँढ़ निकाला है तथा उन पन्थों का समन्वय उसमें बताया है। षण्ढोपनिषद् में कर्म, भक्ति, साध्य, वेदान्त और यज्ञयोग का सुन्दर समन्वय आपने सिद्ध किया है। इसी प्रकार ईशावास्य, केन, प्रश्न, मुण्डक तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषदों में भी आरने योग के सभी पथों के सामञ्जस्य का निर्देश किया है।

स्वामी जी इसी प्रकार दैनिक धार्य-व्यवहार में योग के समन्वय को आवश्यक मानते हैं, जैसा कि पीछे वर्णित "आध्यात्मिक दैनन्दिनी" के प्रश्नों से स्पष्ट हो जायगा। आपने आसन, प्राणायाम, ध्यान, निष्काम कर्म, ब्रह्मचर्य का पालन, मंत्र लेखन, इष्ट भगवान् (सगुण या निर्गुण) का ध्यान अदि सभी बातों को, योग के सब मार्गों पर विचार कर स्थान दिया है। साधारण कसरत से शरीर की पुष्टि होती है, आसनादि से

इन्द्रिय-निरोध होता है। इस प्रकार भगवद् प्राप्ति के चार प्रमुख आध्यात्मिक मार्ग आपने बताए हैं:—कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोग। निष्काम सेवा ही कर्मयोग है; भक्त-स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए भक्तियोग उत्तम बताया है; रहस्यवादी स्वभाव वाले व्यक्ति के योग्य महर्षि पतञ्जलि प्रणीत राजयोग श्रेष्ठ है; और तर्कशास्त्री वा दार्शनिक स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए ज्ञानयोग ही सर्वोत्तम है। इनके अनिरिक्त मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, कुण्डलिनी योग, संकीर्तन योग आदि भी हैं। लेकिन स्वामी जी ने मन के तीन दोषों—मल, विक्षेप और आवरण, को दूर करने के लिए उपरोक्त सभी योगों के समन्वय को जनसाधारण के लिए उत्तम बतलाया है। प्राणायाम के लिए आपने लिखा है कि यह दीर्घ जीवन का नुस्खा है; इससे श्वास की गति घटा कर जीवन-काल बढ़ाया जा सकता है।

साधारणतः स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में १४ से १६ बार तक श्वास लेता है। वसरत, प्रसंग, दौड़ते या सोते हुए व्यक्ति के श्वासों की संख्या बढ़ जाती है। कुम्भक के द्वारा श्वास रोकने से शक्ति साक्ष्य, बल-वीर्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। एक मिनट में श्वासों की संख्या जितनी ही कम होगी, बिन्दगी उतनी ही बढ़ जायगी। कुत्ता एक बार में ५० श्वास लेता है और लगभग १४ वर्ष तक जीता है; घोड़े के श्वासों की संख्या ३५ है और ये आमतौर पर २६-३० वर्ष तक जीवित रहते हैं। हाथी की आयु १०० वर्ष की होती है क्योंकि वह एक मिनट में २० बार श्वास लेता है। मछुआ ५ ही श्वास लेता है तथा ४०० वर्ष तक जीवित रहता है तथा सपे जो कि केवल २ या ३ बार ही श्वास लेता है, उसकी आयु ५०० से १००० वर्ष तक होती है। इसलिए प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है।

महात्मा ईसा का सन्देश

शान्ति, सद्भावना और प्रेम को अपनाकर ईसा ने जनता को

जागृत किया। उन्होंने कहा—प्राचीन समय से कहा गया है कि विषय वासना से दूर रहो और मैं कहता हूँ कि जो एक स्त्री की ओर भोग की दृष्टि डालता है, वह तो उस वासना में लिप्त हो ही गया है। वासनामय जीवन पापमय जीवन है, यही नहीं, विषयों के बारे में सोचना भी पाप है। तुम हत्या मत करो—एक पुगना धार्मिक सिद्धान्त था और ईसा ने, इससे भी आगे बढ़कर कहा कि दूसरों को गाली देना और कथित होना भी गलत है। उन्होंने कहा—‘यदि कोई तुम्हारे दाँये गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे बढ़ा दो; यदि कोई कानून द्वारा तुम्हारा फोट छीन ले तो उसे और फपड़े भी दे दो, कोई तुम्हें जबरन एक माल ले जावे तो दो मील और जाओ, यदि तुम से कोई याचना करता है तो उसे यह प्रदान करो, तथा दी गई वस्तु, हमेशा के लिए दी गई समझ कर, दे दो।’ नितने सुन्दर उपदेश हैं ये और इन पर चल कर कोई भी नैतिकता का उच्चादर्श स्थापित कर सकता है।

स्वामी शिवानन्द कहते हैं कि विषय वासना से दूर रहना ही श्रेयस्कर है, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और आगे बढ़ते हुए यह भी कहते हैं कि इस बारे में बातें भी न करो। आपका कथन—‘एक बार के प्रसंग में ही इतनी शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, जितनी दस दिन तक कठोर शारीरिक परिश्रम करने में और इतनी मानसिक शक्ति का व्यय हो जाता है, जिसका उपयोग तीन दिन मानसिक धर्म में किया जा सकता था। केवल उपस्थेन्द्रिय का संयम ही काफी नहीं है, सभी इन्द्रियों को वश में करने की आवश्यकता है। स्त्री (पत्नी) का विचार ही छोड़ दो, स्त्रियाँ मातायें और बहनें भी लगती हैं।’ नैतिक आचरण के लिए स्वामी जी का आदर्श तो और भी ऊँचा है। आप कहते हैं—‘थप्पड़ मारने वाले की ओर दूसरा गाल ही न कर दो, बल्कि उसे सचमुच में प्यार करो। जो तुम्हें पैर से ठोकर मारता है, उसके पैर में मालिश कर दो, पैर दबाओ। तुम्हारे पर आक्रमण करते हुए कोई व्यक्ति आहत हो गया है तो उसे सहायता दो। एक बार गोस्वामी तुलसीदास

का कुछ चोर भर्तन आदि कुछ सामान चुग ले गए तो उन्होंने चोरों का पीछा किया और मिल जाने पर यही कहा कि जलों स्थान पर कुछ और सामान रखा था, वह भी लेते जाओ। उन्होंने यही कहा कि सामान ले आने से पहले मुझे जगा लेते तो मैं तब ही सब भेद बता कर तुम्हारा और लाम कर देता। सत्य हरिश्चन्द्र ने अपना राज्य-पाट भी दे डाला और स्वयं भी निक गया। ऐसे ही परोपकार में स्वामी जी का विश्वास है और केवल कथन में नहीं, कार्यरूप में वैसा ही वे करते हैं। दैनिक कार्य-व्यवहार में वे इन्हें अमल में लाते हैं।

ईसा ने कहा था—‘अपने शत्रुओं को प्यार करो, चगा कर देने वालों को आशीर्वाद दो, अपने घृणा करने वालों का भला करो और जो अपना काम निवाल कर तुम्हें पकड़वा देते हैं, उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करो।’ और स्वामी शिवानन्द का कथन है—‘चाहे भूमि चर हो या ठपकाऊ मेघ सब जगह ही वर्षा करता है। सूर्य तो सब को ही प्रकाश देता है, चाहे कोई गुणी और दयावान हो अथवा निर्दयी और निकृष्ट। इसी भाँति सब को प्यार करो।’ अपने भाई से प्रेम करो, अपरिचित से प्रेम करो, अपने को हानि पहुँचाने वाले को भी प्रेम करो; साँप और बिच्छू से प्रेम करो, शेर और चीते को प्रेम करो, प्रत्येक से प्रेम करो। दूरा क्या कर रहा है, वह न निहार कर तुम अपना कर्तव्य या धर्म-पालन करो।’ स्वामी जी राग-द्वेष और घृणा को विश्व से ही मिया देना चाहते हैं। आपकी अहिंसा कायरो की अहिंसा नहीं, गाँधी जी के शब्दों में यह बोरों की अहिंसा है। प्रेम और अहिंसा हाथ सत्र पर विषय प्राप्त की जा सकती है। पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए, ईसा हँसते-हँसते पॉली के तख्ते पर झूल गया; मरिचि सुकृत ने प्राण दे दिए, स्वामी दयानन्द ने निरा दुःखों काँच और चरित्र का प्याला पी डाला। शाक्यनुनि ने सत्य की खोज के लिए मुख-सामग्री, पामिनी और परिवार तथा विशाल धन-पाट को त्याग दिया। स्वामी शिवानन्द

भी गुप्त शान्ति समता के प्रसार के लिए अपनी चढ़ी आय, घर और परिवार को छोड़ कर भगवान् की, नर-नाखण्ड की सेवा में लगे हैं।

महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ

शाक्यमुनि, राजकुमार सिटार्थ सानी बन कर बुद्ध बूढ़ाए। उन्होंने सामारिक आकर्षण को तिलांजलि देकर निवृत्तिमार्ग को अपनाया और अपने आदर्श जीवन, त्याग व चलिदान, और प्रेमभरी शिक्षाओं से विश्व को मोड़ डाला तथा इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। वह गीन और बीमार की सेवा करते, यहाँ उनका धर्म था। अपने शिष्य नागयण को बुलाकर उन्होंने कहा—“मेरा अन्धानुकरण मत करो, यह पथ है और अपनी अन्तःचेतना के कहेनुसार चलो।” उपनिषदों का सार ही बुद्ध की शिक्षाएँ हैं। उन्होंने कहा था—‘विषाखा का नष्ट करो, यह नग्नन धारक है। अष्टांग मार्ग पर चलो; उत्तम निचार व उत्तम ही कार्य करो। चेड़ियों का काट डालो, अहम् को नष्ट कर दो, निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, बाधित बन जाओगे।’ आगे कहा—‘यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश मेरा बुध करे तो उसे स्नेह दान दूँगा, उसका सदैव भला ही करूँगा। वह जितनी बुझ करेगा, मैं उतनी ही अधिक भलाई करूँगा। मैं तो कहता हूँ कि ठीक दँग से जीवन-यापन करो, अपने कार्य में उद्योग पूर्वक लगे रहो। जीवन, धन और सामर्थ्य नहीं, इन चीजों (धन, शक्ति, जिन्दगी) से आसक्ति तुम्हें गुलाम बनाती है।’ एक बार महात्मा बुद्ध एक नवीन मठ में पधारे। वहाँ बीमारी से पीड़ित और दर्द से कराहते एक व्यक्ति पर उनकी निगाह पड़ी तथा अपने स्वागत व दूसरों की भाषण की बात भूल कर, वे उसकी सेवा में लुट गए।

स्वामी शिवानन्द भी सेवा करने के लिए उतने ही व्यग्र रहते हैं। रोगी और पीड़ित की सेवा करना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं।

कुछ समय पूर्व, एक दिन आश्रम में एक-वृद्ध साधू आया जिसे जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव देखे थे और व्यथित-सा जान पड़ता था। स्वामी जी उसका विशेष ध्यान रखते थे और उससे कठिन धर्म नहीं कराया जाता था। सायं-सलीन प्रार्थना के समय फिर भी वह थका हुआ सा रहता, झुककर बैठता। स्वामी जी ने उसे एक खम्बे के सहारे बैठने की इजाजत दे दी और जब कभी कोई अन्य उस स्थान पर बैठ जाता तो स्वामी जी मजाक में कहते “ओ३म् स्वामी जी का सुरक्षित स्थान है।” एक दिन, एक कॉलेज का विद्यार्थी जो पास में ‘रामाश्रम पुस्तकालय’ के निकट ठहरा था, किसी कारणवश दैनिक कीर्तन में नहीं आया। स्वामी जी उसकी अनुपस्थिति का मान कर अपने कुटीर से पुनः लौटे और श्रौचालय में जाकर दवाई की खुपक तैयार की तथा उस पीड़ित साधक को खोजने चले। रात के ११ बजे थे। साधारणतः स्वामी जी प्रोद्गमकालीन कीर्तन के बाद कुटीर से नहीं निकलते, लेकिन यह देख कर सब को आश्चर्य हो रहा था। पंडितों की सेवा के लिए आप हर समय तैयार रहते हैं और कोरे कहने में आपकी भ्रष्टा नहीं है। बुद्ध ने कहा था—‘अक्क-पेन विने कोधं’ (अर्थात् अक्रोध से क्रोध को जीतना आदि।) और स्वामी जी क्षमा के अवतार हैं। आप इत्यादि से भी घृणा नहीं करते; शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। गाली देने वालों को भी दूध व फल देते हैं और उनके पैर दबाते हैं; घृणा के बदले प्रेम करते हैं; मानों बुद्ध की क्षमा-भावना, शान्ति और अलसता ही स्वामी जी में धर्म कर रही है।

माहात्मागांधी क्या थे ?

बापू ने ‘हिन्दी नवजीवन’ (६४-१९२४) अपने बारे में एक बार लिखा था—‘मैं तो एक विनम्र सत्य शोधक हूँ। मैं अधीर हूँ, इसी जन्म में आत्ममाद्यारम्भ कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। मैं अपने देश

की ओ सेवा कर रहा हूँ यह तो मेरी उस साधना का एक अंग है जिसे द्वारा मैं हम पंचभौतिक शरीर से अपनी आत्मा की मुक्ति चाहता हूँ। इस दृष्टि से मेरी देश-सेवा केवल स्वार्थ साधना है। मुझे हम नाशवान ऐश्वर्य राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है। मैं तो ईश्वरीय राज्य की पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यह है मोक्ष। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए मुझे गुप्त का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझ पाऊँ तो एक गुप्त तो मैं अपने साथ ही लिए निरता हूँ। गुप्त निरासी तो मन में महल को भी खड़ा कर सकता है, पर जनक-जैसे महल में रहने वालों को महल बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। ओ गुप्तावासी विचारों के पैरों पर बैठकर दुनिया के चारों ओर मंडरता है उसे शान्ति कहाँ? परन्तु जनक राजमहलों में आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत करते हुए भी कल्पनातीत शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए तो मुक्ति का मार्ग है अपने देश की ओर उसके द्वारा मनुष्य-जाति की सेवा करने के लिए सतत परिश्रम करना। मैं सत्ता के भूतमात्र से अपना त दास्य कर लेना चाहता हूँ। मैं 'सम-शत्रो च मित्रे च' हो जाना चाहता हूँ। इस प्रकार मेरी देश-भक्ति और कुछ नहीं अपनी चिरमुक्ति और शान्ति के देश की मजिल का एक विश्रामस्थान है। मेरे नवदीन धर्मशून्य राजनीति कोई चीज नहीं। राजनीति धर्म की अनुचरी है। धर्महीन राजनीति को पाखी ही समझिए। वह आत्मा का नाश कर देती है।"

उन्होंने १५-१-१९२५ को फिर उसी पत्र में लिखा था—“मुझे सेवा धर्म प्रिय है। इसी से मर्गी प्रिय है। मैं तो मर्गी के साथ बैठ कर खाता हूँ। पर आपसे नहीं कहता कि आप भी उसके साथ बैठकर खाओ, रोटी बेटी व्यवहार करो। आप से कह भी किस तरह सकता हूँ? मैं एक फकीर जैसा हूँ—सच्चा फकीर हूँ या नहीं, सो नहीं जानता। मैं सच्चा संन्यासी हूँ या नहीं, सो भी नहीं जानता। पर सन्यास मुझे पसन्द है। ब्रह्मचर्य मुझे प्रिय है पर नहीं जानता कि मैं सच्चा ब्रह्मचारी

हूँ या नहीं। क्योंकि ब्रह्मचारी के मन में दूषित विचार आते हों, वह सपने में भी व्यभिचार करने का विचार करता हो तो मैं कहूँगा कि वह ब्रह्मचारी नहीं। मेरे मुँह से यदि गुस्से में एक भी शब्द निकले, द्वेष से प्रेरित होकर कोई काम हो, जिसे लोग मेरा कट्टर से कट्टर दुश्मन मानते हों उसके खिलाफ भी यदि क्रोध में कुछ वचन कहूँ तो मैं अपने को ब्रह्मचारी नहीं कह सकता। सो मैं पूर्ण संन्यासी हूँ कि नहीं, यह नहीं जानता। पर हों, मैं जरूर कहूँगा कि मेरे जीवन का प्रवाह इसी दिशा में बह रहा है। ईश्वर की इच्छा हो तो मुझे बचावे अथवा मार डाले। पर मैं तो कोढ़ी की सेवा किए बिना नहीं रह सकता। “स्वामी जी ने भी धस्तुतः अब तक ऐसे ही विचारों को जनता में भरने की कोशिश की है; मानव-मान की सेवा के सम्बन्ध में गांधी जी और स्वामी जी के विचारों में कितना सामंजस्य है। स्वामी जी पूर्ण ब्रह्मचर्य के पक्षपाती हैं और ऐसे ही गाँधी जी भी थे। गांधी जी देशभक्ति को देश की और अपनी मुक्ति का साधन मानते थे; स्वामी जी तो आध्यात्मिक प्रसार द्वारा विश्व-मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील हैं, जगती के जन जन को जगाना चाहते हैं।

लासों हो व्यक्ति घेघरमार होगए । पंजाब का यह हत्या-काण्ड अमाननीय कृत्यों में अग्रगण्य रहेगा । इस को सुन कर हमारा शिर शर्म से नीचा झुक जाता है । आज भी हजारों विस्थापित इधर उधर मारे-मारे भटक रहे हैं । येवल यही नहीं पूर्वी बंगाल में भी इस साम्प्रदायिकता ने जोर पकड़ा है और किनने ही भाई कष्ट में जीवन बिता रहे हैं ।

यदि थोड़ी देर के लिए ऐसे प्रश्नों पर विचार करें कि यह सब क्यों हुआ तो एक ही उत्तर होगा—मन की मलिनता । मनुष्य ने मनुष्य के गले पर छुरा मारते हुए, भाई ने भाई का गला काटते हुए कभी यह न सोचा कि इस घोर कृत्य में वह क्यों कर प्रवृत्त हो रहा है ? उसने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या उसके विचार पवित्र हैं ? क्या वह अन्दर से स्वच्छ है ? उसने कभी नहीं सोचा कि वह किंचित और जारहा है ? आत्म-निरीक्षण के द्वारा अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने की ओर उसका ध्यान नहीं गया । इस जघन्य कर्म से बचने का एक ही साधन था और है । स्वामी शिवानन्द के शब्दों में 'अपने मन की बरा में करो ।'

स्वामीजी कथन है कि मन को शुद्ध और पवित्र बना लिया जाय तो विचार तथा कार्य भी फिर स्वयमेव शुद्ध और पवित्र बन जायेंगे । इस मन की परिभाषा स्वामीजी ने निम्न प्रकार की है—'बहुत से मनुष्य मन का अस्तित्व और इसकी क्रियाओं को नहीं जानते । शिक्षित बड़े जाने वाले लोग भी मन के विषय में, इसके स्वभाव और कार्यों के विषय में बहुत थोड़ी जानकारी रखते हैं । पाश्चात्य चिन्तक मन के एक अंश को ही जानते हैं । मन कोई स्थूल पदार्थ नहीं है जो देला या स्पर्श किया जा सकता है । इसका परिमाण (माप तीन) भी नहीं बतलाया जा सकता । इसके रहने के लिए स्थान की भी आवश्यकता नहीं है । इसके सम्भाव और स्वरूप का

भली प्रकार ज्ञान हुए बिना इसका संयम नहीं किया जा सकता। ऊँचा विचार मन को रोफता है और नीच विचार मन को भड़काता है।

‘मन आत्म-शक्ति है। मन के द्वारा ब्रह्म अनेक प्रकार की सृष्टि में प्रकट होता है। मन निष्कृत शक्ति है। मन संस्कारों का समुद्राय है। यह स्थमाय की गठरी है। अनेक पदार्थों के सग से उत्पन्न हुई इच्छाओं का समूह मन है। सासारिक चिन्ताओं से पैदा होने वाले अनुभवों का समूह मन है। ये इच्छाएँ, विचार और अनुभव नित्य बदलते रहते हैं। कुछ पुराने विचार, इच्छाएँ और अनुभव मन से जाते हैं और नए-नए आते रहते हैं। परन्तु यह परिवर्तन मानसिक क्रियाओं के समभाव में अन्तर नहीं आने देता। मन का असली स्वरूप वासनाएँ हैं। मन का बीज अहंकार है और अहंकार की जड़ बुद्धि है। जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद् में कहा है—‘होरी से बंधा हुआ पक्षी इधर उधर उड़ने के बाद और विधाम का कोई स्थान न पाकर फिर उसी जगह लौट आता है, वहाँ वह बंधा हुआ है। इसी प्रकार मन सन और घूमने के बाद विधाम का कोई स्थान न पाकर प्राण का आश्रय लेता है। निश्चय ही प्राण मन के बाधने की होरी है।’ विशेष जानने के लिए श्री स्वामीजी लिखित पुस्तकें—“मन और उसका निग्रह” (दो भाग) पढ़नी चाहिए।

मनोनिग्रह के उपाय

स्वामी जी ने हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक बतलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सब प्रकार से उच्च बनावे। इसके लिए आध्यात्मिक उन्नति अन्यावश्यक है और इसके लिए मन का निग्रह किया जाना जरूरी है। आपने मनोनिग्रह के लिए सात बातें बतलाई हैं—(१) आपको सारी कामनाओं, वासनाओं और वृत्त्याओं

से रहित होना चाहिए। (२) आपको अपनी भावनाओं, क्रोध और अधीरता का सयम करना चाहिए। (३) आपको मन का सयम करना चाहिए जिससे विचार शान्त और उद्देग रहित हों। (४) मन के द्वारा आपको नादियों का सयम करना चाहिए कि वे कम से कम उत्तेजित हों। (५) आपको अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। निराभिमानी बनने से ही आलोचना और आक्षेप का असर न होगा। (६) आपको सारी ममताओं का कठोरता से नाश कर देना चाहिए। (७) आपको सारी आशाओं और पक्षपातों का त्याग कर देना चाहिए।

क्रोध के भाव को गिराने के लिए क्षमा, धैर्य, सहिष्णुता, दया, विश्व प्रेम और निरभिमानिता आदि गुणों को अपनाना चाहिए। क्रोध का भाव चले जाने के बाद थोड़ी अधीरता बची रहती है, इसको भी नष्ट करना आवश्यक है। सब से प्रेम और दया का व्यवहार करो। दया दुःख निवारण का उपाय ढूँढ निकालती है। किसी को कष्ट पाता हुआ दूर निवारण का उपाय ढूँढ निकालती है। किसी को चोट नहीं पहुँचाती और जो दुःखसतत है, नहीं देख सकती, किसी को चोट नहीं पहुँचाती और जो दुःखसतत है, उनकी आवश्यकताओं को देखती रहती है। सशय नष्ट करना भी आवश्यक है। सदेहों का श्रन्त नहीं होता। वे मनुष्य को बारम्बार दुःख देते हैं। यदि एक सशय दूर कर दिया जावे तो दूसरा इसका स्थान लेने को तैयार रहता है। यह मन भ्रष्ट होता है।

मन की एकाग्रता के लिए द्वेष को दूर करो। जिस मनुष्य से द्वेष हो उसकी सेवा करो। आपके पास जो वस्तु हो, उसमें से उसको भी हिस्सा दो उसको कुछ चीज खाने को दो। उसकी योग्य दवाओं। सच्चे हृदय से प्रणाम करो, द्वेष दूर हो जायगा। वह व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। उपहार और मधुर शब्दों से उद्धत मनुष्य भी यश में हो जाते हैं। जब कभी द्वेष प्रकट हो तो प्रेम के मधुर परिणाम का विचार करो, धीरे धीरे द्वेष जाता रहेगा। जब आप अपने शत्रु की

बात सोच रहे हो, यदि अपने प्रति बिष्ट गए उसके अपराधों का स्मरण करोगे तो मन में द्वेष ही उत्पन्न होगा। इसलिए आपको उसके प्रति बारम्बार प्रेम का चिन्तन करके द्वेष-भाव को निःशून्य देना चाहिए। बारम्बार कल्पना करो कि वह आपका प्रेमी, मित्र है और प्रयत्न-पूर्वक उसके प्रति प्रेम की प्रगल्भ धारा उठाओ। 'भक्त मित्र' में लिखी हुई पथशरी माया की और गीत गाविन्द के रचयिता पंडित अयदेव का कथा माद रत्नो, जिसने अपने हाथ काट देने वाले शत्रु डाकू के लिए मोक्ष की शार्दिक प्रार्थना की थी।

इस प्रकार स्वामी जी के जीवन व दर्शन से शिक्षा लेकर तथा पत्रों से अनुप्राणित हो कर अनेक व्यक्तियों की जीवन-चर्या ही पलट गई। स्वामी जी की व्यावहारिक शिक्षाओं को अपना कर उन लोगों ने अपने दुर्गुणों को त्याग दिया। राष्ट्र व्यक्तियों से बना है और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सुधारने में लग जाय तो राष्ट्र को सुधरते देरी न लगेगी। इसीलिए स्वामी जी व्यक्तिगत आचरण पर बहुत जोर देते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं अनेकों ने अपने जीवन को सुधारा है तथा दूसरों को सदाचरण के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित कर रहे हैं।

संन्यासी-संगठन

अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेकर स्वामी विवेकानन्द ने एक नई परम्परा का सूत्रपात किया और वह था—ऐसे साधू व संन्यासियों को दीक्षित करना, जो जनता बनाई देने की सेवा कर सकें तथा साथ-साथ आध्यात्मिकता का उच्च संदेश सब को सुना सकें। यही कारण है कि आज भी रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन दुनिया के प्रत्येक कोने में मानवता का प्रसार कर रहा है। लेकिन रामकृष्ण-मिशन के मुट्ठी भर साधुओं की यदि छोड़ दें तो भी लाखों की सख्या में निटल्ले

साधू-संन्यासी इस देश में भरे पड़े हैं और उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी का एक मात्र कारण है—अकर्मण्यता। जब मुफ्त में खाने-पीने को मिल जाय और अन्ध भद्रालु जनता से सुलफा, गोंजा, चरस आदि मादक पदार्थ दम लगाने को मिल जायें तो किसे देश, जाति व समाज की चिन्ता होगी। और यही कारण है कि अधिकांश साधू भगवा तो पहन लेते हैं लेकिन अपनी चंचल वृत्तियों के कारण समाज के हित में ही लगे रहते हैं। ऐसे लोगों साधुओं की संख्या आज काफी है।

यही कारण है कि स्वामी जी घर पर रह कर ही दीन-दुखियों की सेवा, साधना और संभय हो सके तो योगाभ्यास करने के लिए कहते हैं। लेकिन आपका कथन है कि वैराग्य की भावना क्षीय हो तो घर का त्याग किया जा सकता है और वह इसलिए कि अधिक योग्यतापूर्वक समाज की भलाई की जा सके। स्वामी भी का कथन है कि जिस माता-पिता के ६ बेटे हों, यदि वे उनमें से एक को संन्यासी बनावें और एहसास के चक्कर में न डालें तो अन्ध्रा ही होगा। अर्थात् उनमें से यदि किसी एक की प्रवृत्ति अर्थात् की और हो और वह क्रियात्मक साधना द्वारा अपने को योग्य बनाकर समाज सेवा में लगना चाहता है तो उसके मार्ग में बाधन न बनें। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने शिष्यों को दीक्षित करते समय यह भलिभाँति देखा है कि वे सब प्रकार योग्य हैं और किसी एक उत्तेजन के बश हो कर संन्यास तो नहीं ले रहे हैं। आप भली प्रकार परीक्षा करके ही शिष्य बनाते हैं तथा दीक्षित होने पर समाज के उपकार के लिए तैयार करते हैं। वह संन्यासी प्रेम और अर्थात् का सदेश लेकर शान्ति व सद्भावना का प्रसार करता है। वह अपने आपको दुर्गुणों से बचाता हुआ, दूसरों को दुर्गुणों से बचने के लिए प्रेरित करता है।

स्वामी जी ने अपने साधनाकाल में ही (सर्गाश्रम में रहते हुए) साधुओं के सम्मान की रक्षा के लिए अथक प्रयत्न किया था। भवक्षेत्रों

में साधू पंक्तियों बांधे खड़े रहते और उन्हें भीषमों की भाँति समझा जाता था। आपने अपने शुभ कार्यों द्वारा चतला दिया कि साधू केवल पेटपूर्ति के लिये नहीं बना जाता, बरन् इसका स्वयं ऊँचा होता है। वह सोये हुए मानव को जगाता है, दुर्गियों-पीड़ितों की सेवा करता है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होने की सज्जको प्रेरणा देता है। इसलिए आपने कहा कि एन्वे साधू बनो। लोकमप्रद की भावना लेकर जीने का आयाइन करने हुए, मानवता की सेवा में सज्ज होने के लिए स्वामी शिवानन्द ने “अखिल विश्व साधु सम्मेलन” का सन् १९४६ में उद्घाटन किया। इस तरह विश्व-उन्मुख और विश्व-कल्याण की भावना लेकर तथा आध्यात्मिकता के प्रसार और युद्ध-रुगत विश्व को आपने शान्ति का संदेश दिया था। इसी प्रकार आपने ‘अखिल विश्व धर्म संगठन’ के लिये भी दिसम्बर सन् १९४५ में एक विशाल आयोजन किया था। संसार के सभी धर्मों में एक शिद्धा समान रूप से पाई जाती है और वह है—मानवता। स्वामी इसी के प्रचारक हैं और प्रस्तुत: यही भारतीय संस्कृति का मूल भूत सदेश भी है।

सांस्कृतिक समर्द्धन

स्वामी जी के भक्तों में अधिकांश डाक्टर, वकील, शिक्षक आदि पेशेवाले लोग हैं। शिक्षित वर्ग को आपने अपनी ओर आकृष्ट किया तथा उसको आपने भारतीय संस्कृति सम्मत मार्ग दिखाया। आपने उच्च विचारों को व्यवहारिक जीवन में अपनाने के लिए कहा और यही कारण है कि अनेकों डाक्टर गरीबों की सेवा प्रेम से मुक्त में करते हैं, वकील सच्चे मामले ही लेते हैं और शिक्षक सचार्द के साथ अपने कार्य में लगे हैं। स्वामी जी का सदेश इसी प्रकार क्रियात्मक ढंग से सर्वसाधारण के पास पहुँचा है। इस तरह आपने न केवल भारतवासियों का ही सही पथ-प्रदर्शन किया है बल्कि भारत के बाहर भी लोग अधिकधिक संख्या

में इससे प्रभावित हुए हैं। आपने अपनी पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा पत्र-व्यवहार द्वारा उनमें एक नवीन भावना भर दी है, जो कि पाश्चात्यों के लिए बिल्कुल नवीन और प्रेरणाप्रद है।

जैसा कि हम पूर्व ही लिख चुके हैं, स्वामी जी ने अपने १०० से ऊपर ग्रन्थों में भारतीय संस्कृति के सन्देश को सर्वसाधारण के लिए सरल, सीधी-सादी भाषा में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार देशवासियों को अपने धर्म, संस्कृति, योग और वेदान्त से परिचित होने का अभूतपूर्व अवसर मिलता है। स्वामी शिवानन्द ने “योग वेदान्त कोष” संकलित कर साहित्य की विशुद्ध सेवा की है। पाश्चात्य साधकों के लिए यह पुस्तक अमूल्य समान ही है। इसमें वेदान्तिक शब्दों को नागरी लिपि व रोमन लिपि में लिख कर, सरल अंग्रेजी में शब्दार्थ भली भाँति समझाया गया है। स्वामी जी के अन्य ग्रन्थ भी बहुत ‘महत्वपूर्ण’ हैं क्योंकि कोरे तर्क और विद्वत्ता पर नहीं प्रत्युत प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उनकी रचि हुई है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वामी शिवानन्द का सन्देश युग-युगान्तर तक जीवित-जागृत रहेगा, क्योंकि उसके पीछे भारतीय संस्कृति का सुदृढ़ सम्पन्न और आचार है; यह क्रियात्मक है; उसमें मान्यता की शुभ सेवा का सन्देश निहित है। यह सन्देश पीड़ित विश्व के लिये एक सहाय है और आज उसका प्रत्यक्ष प्रभाव चहुँ ओर स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहा है। जो स्वामी जी की शिक्षाओं के जिसने साधना की, उसने फल पाया। जो स्वामी जी की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करेगा, उसका जीवन धन्य होगा; यह जीवन में उपलब्धता प्राप्त करेगा; सुख और शान्ति को प्राप्त करके इन्हें दूसरों में बाँट सकेगा।

अष्टादश अध्याय

विदेशों में स्वामी जी का कार्य

विदेशी साधक

हम पूर्व ही लिख चुके हैं कि स्वामी शिवानन्द ने अपने जीवनादर्श द्वारा देश ही नहीं विदेश के लोगों को भी प्रभावित किया है। आज पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं, जहाँ कुछ-न कुछ आप के भक्त या साधक न हों। यह सच है कि विदेशियों को यह प्रेरणा मूलतः आपकी कृतियों से मिली है। अनेक विदेशियों ने आपके ग्रंथों को पढ़ा है और वे

आध्यात्मिक जीवन की ओर मुके हैं। विदेशों में आज भौतिकवाद अपनी चर्म सीमा पर पहुँच चुका है इसलिए वहाँ के अधिकांश निवासी आधुनिकता से घबरा उठे हैं और अपने जीवन में प्रेरणा के लिए पूर्व की ओर देख रहे हैं। यही कारण है कि विदेशी छात्र स्वर्च करके यहाँ स्वामी जी के आश्रम में आकर ठहरते हैं और योग-साधना का पाठ पढ़ते हैं; जिसमें जीवन का संदेश निहित रहता है। विदेशी लोग बड़े प्रेम से आसन, प्राणायामादि क्रियाएँ करते हैं और थोड़े ही अभ्यास से इसमें अभिरुचि जागृत हो जाती है।

यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि विदेशों में अब योग के प्रति अधिकाधिक रुचि बढ़ती जा रही है। स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ ने योग और वेदान्त का संदेश पश्चिम को सुनाया था। इस दुग में स्वामी जी ने उस कार्य को और आगे बढ़ाया है। यौगिक कसरतों के जरिए, स्वास्थ्य को उन्नत किए जाने का सिद्धान्त अब सर्वमान्य हो चुका है। हठयोग और कुण्डलिनी योग मानसिक एकाग्रता के सोपान हैं। लेकिन स्वामी जी की 'दैनिक जीवन में योग' परिभाषा ने विदेशियों को अधिक आकृष्ट किया है। चूँकि स्वामी जी ने निष्काम कर्मयोग के संदेश को गुंजायित किया है, यह अत्यन्त प्रभावशाली है। मानव-जीवन को सुधारने या यह सरल, सुगम पथ है। स्वामी जी के सामंजस्य-वादी योगी होने के कारण पाश्चात्यो को धैर्यपूर्वक, इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक योग्य प्रदर्शक मिला है।

हेरी डिकमेन की लगन

पाश्चात्य छात्रों में सभी अवस्थाओं के लोग हैं—२० वर्ष के लेकर ७० तक के तथा स्त्री और पुरुष दोनों ही। उन लोगों की लगन परादानीय है। श्री हेरी डिकमेन को स्वामी जी लिखित पुस्तक "कुण्डलिनी

योग" इतनी पसन्द आई कि उन्होंने लटवियन भाषा (लटविया-यूरोप में बोली जाने वाली भाषा) में उसका उल्हास कर डाला और वैसे ही नक़्शे, चित्रादि भी परिभ्रमपूर्वक बता कर, सारी पुस्तक टाइप में छाप ली। यह छापे में इसलिए न छप सकी, क्योंकि गिर्जे के दायर ईसाई धर्म से अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकों के छापने पर वहाँ प्रतिबन्ध है। परिभ्रमपूर्वक तैयार की गई इस पुस्तक की दो प्रतियाँ, दिव्य जीवन-मण्डल के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं, जो इस व्यक्ति की लगन पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं।

हेरी डिकमेन उन यूरोपियों में हैं, जो दिव्य-जीवन-मण्डल के स्थापना-काल में ही स्वामी जी के सम्पर्क में (पत्र-व्यवहार द्वारा) आये। उन्होंने अपने एक पत्र में स्वामी जी की अद्भूत कर्तृत्वशक्ति पर लिखा था कि एक ही व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और वेदान्त पर लिखे तथा साथ ही रामायण-महाभारत भी, श्रीकृष्ण की लीलाओं, शिवपूजा और श्रौचियों पर भी, तथा दर्शन, योग और उपासना पर भी अमूल्य ग्रंथ लिखे, यह वास्तव में अचमत्कार है। लटविया में रहकर उन्होंने ५ वर्षों तक दिव्य-जीवन-मण्डल का कार्य सुचारु रूप से संगठित व संचालित किया था। उसके बाद वे जर्मनी आगए। वहाँ से उन्होंने एक पत्र में लिखा था :—

“लटविया में सभी प्रकार के योग—इष्ट, राज, कुरुडलिनी और ज्ञानयोग का शिक्षण दिया जाता था और आसन, बंध, मुद्रा, नौली, आदि क्रियाओं का प्रदर्शन होता था। अनेक रोगी जिनको डाक्टरों ने असंशय करार दिया था, योगिक क्रियाओं से निलकुल स्वस्थ हो गए और इस प्रकार जिन्हें ईश्वर व आत्मा में विश्वास न था, पक्के विश्वासी भी बन गए।

स्वामी शिवानन्द जो की विरोधता यह है कि वे साधक को उसी के अनुकूल योग्य हिदायतें देते हैं और अपने गहरे ज्ञान से सब को लाभान्वित करते हैं। उन्होंने यूरोप के अनेक साधकों को शरीर, मन और आत्मिक रोगों से छुटकारा पाने का उपाय बताया है। स्वामी जी रेबी पुष्प हैं, जो भारत के साधकों का पथ-दर्शन करते हुए, पत्रों में इतना लिखकर और पुस्तकें लिखते हुए, विदेशी साधकों को भी मार्ग दिखलाते हैं।”

श्रीमती अन्ना प्लाडिस

दिव्य-जीवन-मण्डल की रीगा (लटविया) शाखा की उत्साही कार्य-कर्त्री प्रारम्भ से ही श्रीमती अन्ना प्लाडिस रही हैं और वहाँ इस संस्था के उद्देश्यानुकूल महिलाओं में बहुत कार्य उनके द्वारा सम्पन्न हुआ है। कहीं गङ्गा का किनारा और कहीं बलगेरिया हजारों मील का फसला है, किन्तु वहाँ भी द्वादशाक्षर मंत्र का जप होता है। रीगा की महिलाएँ सात्विक जीवन के लिए प्रयत्नशील हैं। स्वामी जी की वेदों की व्याख्या उन्हें अच्छी लगती है, क्योंकि आप ईसाई धर्म को बुरा नहीं बतलाते, किसी धर्म को बुरा नहीं कहते, सब धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते हैं और निर्भ्रंशक, दिव्य जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। अन्ना प्लाडिस ने एक बार यही लिखा भी था। उन्होंने स्वामी जी की विरक्तियों और पुस्तिकाओं को अपनी भाषा में अनूदित कर प्रकाशित किया तथा इस प्रकार सत्य, अहिंसा, साधना, शुद्धि के प्रसार में बहुत योग दिया है।

कतिपय महिला शिष्यों व साधिकाओं के नाम हम पूर्व ही दे चुके हैं जिन्होंने स्वामी जी के मिशन में बहुत सहयोग दिया है और दे रही हैं। वोरेसेस्टर (इंग्लैण्ड) की श्रीमती वाइलेट टॉण्ड तथा अम्बगर-मोरेट (डेनमार्क) की श्रीमती एल्स फ्रॉयसे के उत्साही कार्यकर्त्री तथा

भात है। श्रीमती मोगेट तो निम्नी हैं—“योग में मेरी शिक्षण अभि-
रुचि है। मैं डा० निम्नास के योग मूत्र में अध्ययन करती हूँ। डा०
निम्नास स्वामी का कै भात है। यह मूल इस पुनीत विद्या के अध्ययन,
शिक्षण का (निम्नी आन के मानन को सर्वाधिक आवश्यकता है।)
एक सुन्दर केन्द्र है।”

महिलाओं में लन्दन की श्रीमती लीजिपन शानेस स्वामी जी के
उद्देश का कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। कुछ अल पुरे, वे आधम में
आकर श्रुतिवेश भी रही थी और योगासनादि की शिक्षा भी ली थी।
आसन वे बहुत भली प्रकार कर लेती हैं। शिवानन्दाधम के अन्य
साधकों के साथ आसनादि करने हुए उनके चित्रों की एक फिल्म भी
बनाई गई है। उन्होंने आप्यात्मिकता की रोज में अपने पति के साथ
विश्वधर्मण भी किया है। केलिचोर्निया (अमेरिका) से एक पत्र में उन्हों-
ने लिखा था—“स्वामी जी के आप्यात्मिक संवर्ग में व्यतीत किए गए
दिवसों की स्मृति कभी भुलाई न जा सकेगी। वास्तव में उन्होंने मुझ
में अत्यन्त परिवर्तन कर दिया और आज मेरा व्यक्तित्व निरंतर उठा
है। उनकी शिक्षाओं और सद्माधनाओं के लिए मैं आभारी हूँ। मैं
अब सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करती हूँ और इससे मुझे सदैव प्रसन्नता का
अनुभव होता। मुझे विश्वास है कि अब मैं दिनोदिन, भगवत्परा और
स्वामी जी के शुभ विचारों से, उन्नति करती जाऊँगी। मैं प्रातः,
मध्याह्न और साय स्वामीजी की वहाँ हुई प्रार्थना करती हूँ और
ॐ ॐ ॐ का जप भक्ति से करती हूँ। स्वामीजी के रिकार्ड बजा-
वजा कर सामीप्य अनुभव करती हूँ। गंगा के परित्र जन में किए
गये स्नान भी सदैव स्मरण रहेंगे। श्रीमती शानेस ने बृहदाकार
लगभग १८० पृष्ठों की आर्टिकल पर छपी एक पुस्तक “स्त्रियों के
प्रकाश एवम् प्रदर्शक” (Women's Light and Guide)
भी सम्पादित की है, जिसमें चार खण्डों में, पूर्व और पश्चिम की महिला

साधिकाओं द्वारा स्वामी शिवानन्द के गहन व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। इससे उनकी भक्ति-भावना का पता चलता है; उन्होंने आश्रम में एक कुटिया भी बनवाई है।

आस्ट्रेलिया में प्रभाव

प्रायः सभी महाद्वीपों तथा देशों में स्वामीजी की पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं द्वारा उनका नवीन संदेश फैला है और यह क्रमशः प्रगति पर रहा है। लोगों के दिल और दिमाग पर यह असर करता है। तथा वे इस पथ पर चलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। समस्त विश्व से साधकों के पत्र आश्रम में प्राप्त होते हैं और वे स्वामी शिवानन्द से कर्तव्य-पथ पर आरुढ़ होने के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

बुन्दानून (न्यू साउथ वेल्स) स्थान के ६५ वर्षीय श्री जॉन एम० शॉर्ट लिखते हैं:—“आप के लेख व पुस्तकादि पढ़ कर मैं अपने को आपके समीप अनुभव करता हूँ। मुझे आशा है कि इस अवस्था में भी आप के चरणों में बैठकर मैं बहुत कुछ सीख सकूँगा। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे सत्य और आत्म-ज्ञान की आवश्यकता है तो मैं ‘भारत’ की ओर ताकता हूँ और दिव्य-जीवन-मंडल के पास मानसिक भोजन मुझे प्राप्त होता है।.....आप कितने प्रेम से पत्र लिखते हैं और मुझ को प्रसन्नता में रक्खि लेते हैं। मैं आपको जैसे व्यक्ति के सुधार एवं प्रसन्नता में रक्खि लेते हैं। मैं आपको लिखना तो चाहता हूँ किन्तु जब लिखने बैठता हूँ—अधुंधारा फूट पड़ती है। आप शुभमूर्ति हैं, जो मुझे इतनी पुस्तकें भेजते हैं। रात-रात मेरी आध्यात्मिक टाकट इन्हें पढ़कर होती है। आपका १८ दिसम्बर १९४७ का पत्र कल ही मिला: ‘दिव्य-जीवन’ पत्रिका में। आप तो शुद्धात्मा जानी हैं और प्रेम के भूते हैं। भगवान् करे, मैं आप से निःस्वार्थ प्रेम और अन्नों की मलाई का गठ पढ़ सकूँ। आपने टूटे हुए दिल में जान डाल दी है।

श्री एस०एल० पोलक लन्दन

लन्दन से श्री पोलक ने स्वामी शिवानन्द के लिए लिखा था, पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ उद्धृत कर रहे हैं:—श्री स्वामी श्री महाराज द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो सेवाएँ की गई हैं, उनका मेरी निगाह में बहुत मान है। प्रधानतः, मेरा विश्वास है कि उनका सर्वोच्च संदेश भारतीय युवकों के लिए भ्रातृत्व, विशाल दृष्टिकोण व सहृदयता का है। भारत का उज्ज्वल भविष्य उन्हीं पर आधारित है, आधुनिक जीवन पर सत्य के प्राचीन सिद्धान्तों को लागू करके उन्हें अनुप्राणित करने की आवश्यकता है और इस प्रकार वे एक नयीन विश्व के लिए अमूल्य निधि सन्निहित होंगे। आध्यात्मिक शिक्षाओं का लोगों के दैनिक जीवन में क्रियात्मक व्यवहार होना आवश्यकीय है। स्वामी श्री महाराज ने इसके लिए भारतीय युवकों को जो आवाहन किया है, प्रशंसनीय है और मगवान् करे, उसमें सफलता प्राप्त हो।”

श्री विलियम अटकीन्स (इंग्लैण्ड) ने एक पद्य में अपने भावों को निम्न भाति व्यक्त किया है:—

“Awakening from their dreamless sleep,
Yogis arise—Brahmacharyas do keep.
Washing their souls with Namasivaya,
Point on the fore-head the Tilak of Siva.
Padmasana, Siddhasana or any comfortable pose
With straightened spines, neck upright, and
Into the Lord's arms they gently go.

Our Guru—Swami Sivananda by name
Helps us to keep our mind in flame.

By bestowing on us the Glory of Ram
 Ram, Ram, Ram, he readily prescribes
 To those sincere students, as he describes
 Are worthy of the Yogic Nam (Name)

Keep up Brabmacharya some of us do
 That makes us veritable Yogis too
 Stand up! Gird up thy lions—hear Swami say,
 Be ever vigilant, in celibacy you will fail nay,
 The reading of Gita, Ramayan and books of its kind
 Will enable the students to control the mind

Live aloof from the worldly folk,
 These cursed wretches, who laugh and joke,
 If thou art humble, Nishkamya'll arise
 To serve humanity, becomes the most treasured prize
 Repetition of Gayatri or Ishta Devata's name,
 Helps the Yogi to overcome wicked thoughts of fame.

O, Kaivalya, your existence to me is far away
 Because I commit sins day by day
 But by Yoga, I will endure
 To reach Thee some day, I am sure

Evening prayers, Japa I repeat
 Before retiring to His Lotus Feet,
 I prostrate, fall, my sins to declension
 To ask forgiveness is my intention
 OM! Prostration to thee, Sad Guru

(अर्थात्—स्वामी ब्रह्मचर्य का पालन करके, किसी योग्य आसन पर बैठ कर ध्यान लगाते हैं। हमारे गुरु स्वामी शिवानन्द जी हमें राम नाम

की माहिमा बताकर मानसिक विषय का मार्ग बताने हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए लंगोटी लगाओ और सदैव सावधान रहो; मन पर संयम के दित गाँठा, समादर्य या ऐसी ही पुस्तकों पर स्वाध्याय करो। संसारी व्यक्तियों से दूर रहो; प्रसिद्धि के मूर्ख भावों को गायत्री या हृदयमंत्र के जाप से दृष्टाओ। गिनस्र बनो, निष्काम सेवा करो और यही सपसे बड़ा पारितोषिक है। पाप करने वाले व्यक्ति से कैवल्य बहुत दूर है और योग साधना ही सहज मार्ग है। सर्व-प्रार्थना, पाद-पद्मों में झुगने से पूर्व—अप और पाप-निवृत्ति के लिए क्षमा-याचना उचित है। सद्गुरु के चरणों में प्रणाम)।

डा० होलसिड्ज (साटलैण्ड) ने अपने एक पत्र में लिखा था—
 “आप हमके मध्य दो दिन ठहरने की अनुमति पाकर वास्तव में मैं बहुत हर्षित हुआ। आपकी सिद्धान्तार जीवन-यापन करने की मैं भरसक चेष्टा करूँगा; चाहे प्रगति मन्द हो या प्रारम्भ में सफलता न ही मिले—मैं निराश न होऊँगा। आपके सदैव शब्द सदैव मुझे स्मरण रहेंगे और विशेष कर अस्पताल में कार्य करते हुए। भगवान् करे आप स्वस्थ रहें और आपका मिशन दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे तथा सदैव आपसे मेरा सम्पर्क बना रहे।” इसी प्रकार कोलोन (बर्मनी) से श्री हेन्रि बाम्ब-लौट लिखते हैं:—“शब्दों में शक्ति नहीं है कि वर्णन कर सकें—मैंने श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज की पुस्तकों से कितना लाभ उठाया है। मैं भारत के आगे भद्रा से नतमस्तक हूँ, जिसने विश्व के लिए जीवन-दर्शन का ऐसा महापुरुष उत्पन्न किया।”

एक रूसी भक्त

श्री वोरिस सचारेव् बन्म से एक रूसी हैं जो लिखते कितने ही वर्षों से बर्मनी में रह रहे हैं। आप स्वामी जी के प्रारम्भिक साधकों में हैं।

आपने योग की शिक्षा प्राप्त की है और इस दिशा में पति-पत्नी अग्रसर हैं। विगत महायुद्ध के दिनों में आपको हिटलर की सरकार ने कैदी बना दिया था तथा इस प्रकार के प्रचार-चार्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया था; लेकिन फिर भी आप किसी-न-किसी प्रकार अपने उद्देश्य की पूर्ति करते ही थे। आप ही के पुनीत उद्योग से जर्मनी के ५० से ऊपर शहरों में दिव्य-जीवन-मण्डल की शाखाएँ सन् १९४६ में खुली हुई थीं और तब से यह कार्य निरन्तर प्रगति करता रहा है।

नूरेम्वर्ग (जर्मनी) से बिनफ्रेड इगर्ट ने लिखा है—“लड़ाई के दिनों में जब मुझे अमेरिकन कैम्प में एक कैदी के रूप में रहना पड़ा और उस काल में मेरे खयालातों में परिवर्तन हुआ। मेरे प्रोटेस्टेंट विचार (वैधानुगत थे) बदल गए और ६ सालों की घृणा मारकाट ने मुझ में यह इच्छा जागृत कर दी कि अदृश्यशक्ति के क्षेत्र को पहचानने की चेष्टा करूँ। इस प्रकार हिन्दू दर्शन शास्त्र से मैं परिचित हुआ। ३ वर्ष पूर्व मुझे श्री स्वामी शिवानन्द जी महाशय का परिचय श्री बोरिस सचारे दाय मिला और मुझे योगशास्त्र का अवसर मिला।

उस समय से स्वामी शिवानन्द जी मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ-दर्शक के रूप में रहे हैं। उन्होंने मेरी सारी शंकाओं का निवारण किया, जीवन का असली उद्देश्य बताया और मेरे दैनिक—क्रम में कारगर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। उनके प्रति संभावीन कृतज्ञता प्रकट करना बदले में कुछ नहीं के बराबर है। मैंने तो अपना जीवनादर्श स्वामी जी और महात्मा गांधी को बनाया है। स्वामी जी भगवद्गीता में वर्णित स्थिर-प्रज्ञ नख हैं।

स्वामी जी की पुस्तक ‘योग के क्रियात्मक पाठ’ से मुझे बहुत सहायता मिली है। इसमें बड़े वैज्ञानिक ढंग से सर्वसाधारण के लिए, विषय

पर विशद प्रकाश ढाला गया है। उनकी पुस्तकें यहाँ यूरोप में तो श्रमृत्प ही हैं क्योंकि ऐसी सारगर्भित पुस्तकें यहाँ मिलना दुर्लभ है। स्वामी जी ने पुस्तकों में योग और हिन्दू धर्मशास्त्रों का निचोड़ ही भर दिया है।”

अमेरिका में प्रभाव

श्री मोर्टन अलेक्जेंडर (सम्पादक “टुमेनिटी,” केलिफोर्निया) ने स्वामी जी के लिए ‘अन्धकार में प्रकाश’ का सम्बोधन करते हुए लिखा है—“एक अन्धेरा घर स्वमेव ही प्रकाशित नहीं हो सकता जब तक कि किसी यंत्र द्वारा वा बिजली का बटन दबाकर रोशनी न की जावे। बटन दबाते ही सारा मकान जगमगा उठता है; तिरुमी-द्वार से भी प्रकाश-किरणें बाहर फूट पड़ती हैं। इसी प्रकार सुदूर पश्चिम में दिव्य-जीवन-मण्डल-ग्रह से प्रकाश की कतिपय किरणें भी स्वामी शिवानन्द जी द्वारा पहुँची, और ज्वलक उठी हैं।

हमारी भौतिक सम्यता के अन्धकार को दूर करने में इस प्रकाश से मदद मिल रही है, यह हम हर्ष के साथ कह सकते हैं। अब तक विभिन्न वस्तुओं के संक्षेप में ही और आमोद-प्रमोद में ही, सुख व शान्ति के झूठे इन्द्रधनुष के दर्शन करते थे लेकिन अब हजारों व्यक्ति सत्य की पहचानने के लिए व्यग्र हो उठे हैं और यह अनुभव करने लगे हैं—कि सुख मोग में नहीं त्याग में है।.....चूँकि जीवन वस्तुतः एक है और परम पिता व समग्र सन्तान एक हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई अच्छा है, कोई बुरा; जीवन के कुछ रूप ऊँचे हैं और अन्य नहीं। जीवन ही परमात्मा है और परमात्मा ही जीवन है और सब एक है तो मनुष्य का सर्वोच्च कार्य यही है कि आत्म-साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो।”

डा० जुडिय टीवर्ग एम० ए०, पी० एच० डी० (वेलिफोनिया) लिखते हैं—“मेरे पिता के घर में कई खण्ड हैं (In my Father's house are many mansions)—यह बाइबिल का एक वाक्य है और इसका पूरा अर्थ मेरी उस समय समझ में आया जब मैंने भारत के विभिन्न आश्रम देखे। पश्चिम में घर का एक खण्ड—मानवता के शारीरिक सुख के लिए विज्ञान की उन्नति के चमत्कार—मैंने देखे थे और भारत में आकर आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप देखने को मिला। मैंने अनुभव किया कि मानवता के विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ पूर्व में सुनिश्चित आध्यात्मिकता का भी प्रचुर ज्ञान होना चाहिए।

शिवानन्दाश्रम (ऋषिपेश) में मुझे देखने को मिला कि भारतीय धार्मिक जीवन, पूजा-पाठ, दान-धर्म, निदिध्यासन किसे कहते हैं। दूसरे, परमात्म-शक्ति का मुझे आभास मिला और गङ्गा के तट पर घूमते हुए, गंगोत्री से आते जाते यात्रियों को देख कर, गंगामाता की आरती गाते हुए सुन कर मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ। प्रत्येक कार्य में भगवद्-भावना देखकर मैं भ्रष्टा से नतमस्तक हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं सर्वशक्तिमान की अतुल शक्ति से सम्पन्न किसी स्थान में पहुँच गया हूँ, शिवानन्द जी की प्रार्थना, दान और साधकों के मध्य कीर्तन मनोमुग्ध-वाणी एवम् इतना प्रभावोत्पादक लगता था।

फ्रांस से आता

श्री चार्ल्स एण्ड्रीयू ने स्वामीजी की ६५वीं जयन्ती पर फ्रांस के लोगों को और से शुभ कामनाएँ भेजते हुए लिखा है—“जब श्री बीन हर्वे ने श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती की पुस्तक ‘ध्यान व मनन’ (Concentration and Meditation) मुझे भेंट की तो, उसका अध्ययन करने के उपरान्त वह मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके

परन्तु अब जीन हर्वर्ट ने इस पुस्तक के फ्रेंच अनुवाद पर उपोद्घात के रूप में कुछ निराने का अनुरोध किया तो मुझे बहुत प्रसन्न हुए कि एक ऐसे सन्त मे मैं अपने देशवासियों का परिचय करा सऊंगा जो स्वयं उग्रतिमय हैं और विशेषतः आज की निपरीत परिस्थितियों में जब कि देशशायीगण अधिकांश अपने जीवन से परेशान और दुःखी हैं।

“मैं मानता हूँ कि यह देश आध्यात्मिकता से बहुत दूर है और भारत में तो यह दैनिक जीवन का एक अंग ही है। प्राचीनी सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञानोपलब्धि के लिये अधिक समय की आवश्यकता है और इन कार्य के लिए समय उनके पास नहीं बन रहता। लेकिन हमारे देश में अब ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ चली है जो उ मुक्त यातायात में निहार करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिये हमारी की शिक्षाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और मुझे आशा है कि अन्य देशवासियों की भाँति हमारे लोग भी अधिक से अधिक लाभ उठावेंगे। मैं तो स्वयं जा की लेखनी में मनीर्नानि परिचय हो गया हूँ और इसे अपना अहोभाग्य समझता हूँ।

शिव, का रूप आज धरती पर

(श्री गीण्डाराम 'चंचल', वी० ए०)

आज मानव विनाश के कगार पर

ध्वस्त-मद में चूर

मूर्ता, बधिरता जाग उठी है उसकी

साम्राज्यवादी शक्तियाँ

धी रही हैं खून उसका ।

दूसरी ओर

तानाशाही छा रही है—

स्वतन्त्र हमारी भावनाओं, विचारों को ।

उच्च वर्ग नागिन बन

डस रहा है निम्न वर्ग को

आज इस तम-तोम की, विदीर्ण करने

यत्नशील है भारत-संत

दे रहा है, रोशनी यह

अपने प्रकाश-स्तम्भ से ।

आज जत्र घूमखोरी नद चली है

लिप्ता बेमव की बढ़ रही है

आज मानव गला काटने पर उतारू

आज भूग का ताण्डव नर्तन

मानव तिर की मेंद बना कर

खेन रहे हैं खेल लोग मद में

ग्रह-लग्न-निरूपण

(दैवज्ञशिरोमणि पं० गणेशदत्त कारीवाले, गाढरवारा—
मध्यप्रदेश)

रा० रा० योगिराज तपोमूर्ति श्री स्वामी शिवानन्द जी की जन्म-
कुण्डली हमने जन्म-स्थान के अक्षांश से शुद्ध करके बनाई है। इष्ट-
शोधन तथा लग्न-शोधन किया है। भरणी नक्षत्र दिन में मध्याह्न के भीतर
समाप्त हो जाता है और कृत्तिका नक्षत्र आ जाता है, जिसका तृतीय
चरण है; मेष राशि नहीं है; वृषभ राशि है। “उदितान्वर प्रकाश”—
जन्म नाम रक्खा है। लग्न सिंह है। शोधित इष्टकाल ५६ घ० ८ पल
१० बिपल है। शोधित लग्न ४-२-२३-२६ है। ग्रहों का स्थान सब
समत्कारी है और प्रायः सभी उत्तम भेषी के हैं। १—सिंह का सूर्य
स्वच्छेत्तौ बुध युक्त लग्न में; २—घन भाव में शुक्र और घनेश बुध लग्न
में है। अति भेष्ठ है। ३—गुरु अति उत्तम स्थान में है। ४—छूटे
भाव में शत्रु स्थान में केतु अति भेष्ठ; ५—चन्द्रमा उच्च राशि में
अति भेष्ठ बलवान् है। ६—व्यय भाव में तीन ग्रह राहु, शनि, मंगल
तीनों पाप ग्रह हैं, ये भी उत्तम हैं।

मुख्य फल निम्न प्रकार हैं:—सिंह लग्न—स्वामीयुक्त सिंह के
समान बल पराक्रमी हो; अर्थात् जिस प्रकार सिंह अपने घन से अन्यत्र
जाकर बलवान्, प्रसिद्ध होता है इसी प्रकार अपने स्थान से दूसरी जगह
जाकर, तीर्थस्थान में वास्तव्य हो, प्रसिद्ध हो, गणनायक हो, लाखों व्यक्तियों
के शिरोभूषण हो—सूर्य के समान प्रकाशमान हो, जैसे सूर्य
अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करते हैं इसी प्रकार इतर जनों का
भी अंधकार दूर करेंगे। १२वें वर्ष से ही भक्तों का संग, भक्तिमार्ग में
गति, देवभक्ति-चर्चा में प्रवृत्तता और हृदय का गद्गद होना। १७वें

वर्ष में भक्ति में अधिग्रहीत रवि और-रुस मार्ग का अवलम्बन कर
दर्पित होना, मानसिक तर्क से इसी भाव का दृढ़ होना; धनादि से परि-
पूर्ण होते हुए भी उस में लिप्सा न रहना ।

विद्या में पारंगत रहें, तीन विद्याओं में परिपूर्ण रहें; विद्याव्ययन
करते हुए भी किसी छिपे हुए तत्त्व-पदार्थ की खोज में मग्न रहें । सत्संग
में विशेष प्रीति रहे, परमोपयोगी हो, पराक्रमी हो, अपने विचार के दृढ़
संकल्पी हो और एकान्त में अधिक रुचि रहे । निवृत्तिमार्ग में अभिरुचि
अधिक रहे तथा त्याग में प्रसन्नता पावें । ग्रहों के योग से पूर्व जन्म
के योग-भ्रष्ट पुण्य-श्लोक रहें । परमात्मा की दिव्य-विभूति से उस जन्म
के उत्तम कर्मों द्वारा दिव्य-ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर की आज्ञा से अत्र
शेष तत्त्व-पदार्थ को पूर्ण करते हुए भूले-भटकों को सम्मार्ग बता कर
मोक्ष गति को प्राप्त होने का पूर्ण योग है ।

विप्रयोग दश मेघ की राशी में योग प्रख्या—राजश्रुति करता
है । प्रथम तो ब्रह्ममुहूर्त का जन्म है । इस समय देव तथा दैवी विभूति
वाले ही जन्म लेते हैं । वे लोग अतुल भाग्यशाली होते हैं । ज्योतिषशास्त्र
के प्रसिद्ध ग्रंथों में प्रमाण है कि सूर्योदय के ४ घटी (घड़ी) पूर्व और
२ घटी बाद तक जिसका जन्म होता है, वह राजयोगी, भाग्यशाली,
उदारक और मालक होता है । यदि वह शूद्रमी को स्वागत कर धन खण्ड
जावे तो वहाँ भी श्रद्धा-सिद्धि अर्हतिशय उपासना करें ।

दशम में उच्च का चन्द्रमा होने से राजसम्बन्ध, राज-तुल्य मनुष्यों
का आगम सम्पर्क एवं घनिष्टता होगी । पूर्ण राजयोग है । शास्त्रानुसार
—जन्म में जो नीचे का ग्रह हो उसका स्वामी केन्द्र में उच्च का होकर
बैठा हो तो राजयोग कर्त्तव्य है । जैसे इस कुण्डली में नीचे का भीम
वर्क राशि का है, उसका स्वामी चन्द्रमा दशम में उच्चस्थ वृषभ राशि

का है; यह बड़ा प्रबल योग है। किसी भी राशि का चन्द्रमा दशम में अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। यह तो उच्च का है, यदि यही दश मेष पाप ग्रह युक्त हो और व्यय भाव में हो तो अत्यन्त घारा प्रवाह द्रव्य लाता हुआ खर्च करता है और अधियोग करता हुआ चन्द्रमा दीर्घायु, भाग्य-शान् बनावे तथा शत्रुगणों का हन्ता, शत्रुतुल्य आचरन् रहे।

स्वामी जी के एक और प्रबल योग—केमद्रुम है अर्थात् चन्द्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह न होने से यह योग होता है। चन्द्रमा को यद्यपि शुक्र देखता है, इससे केमद्रुम का भंग होता है परन्तु शुक्र के आगे शुक्र के शत्रु गुरु है, अतः केमद्रुम योग नारायण बल नहीं रह जाता। केमद्रुम योग घर छुड़ा कर, साधु, त्यागी व दीर्घायु करता है।

स्वामी जी का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ था, जो १ वर्ष ७ मास २८ दिन ३४ घटी ५२ पल भोग चुके; और क्रमानुसार चन्द्रमा, मंगल, राहु, गुरु और शनि भी भोग चुके हैं। शनि में अरिष्टकारक योग भी थे जो निकल चुके हैं। समस्त २००६ वर्ष ६३ के वैशाख मास से १७ वर्ष की बुध की महादशा चली जो ८० वर्ष तक रहेगी; ७१, ७२, ७७ ये वर्ष पीडाकारक हैं, सो यह दशा भी निकलती जावेगी। ग्रहों के अनुसार आप परमात्मा की विभूति है और पूर्ण जन्म के बचे हुए कर्म को पूर्ण करने पर मोक्ष गति का निर्वाण होगा।

(ज्योतिष प्रेमी पाठकों के लाभार्थ हमने पूज्य भी स्वामी जी महाराज की धम्म कुण्डली मध्यप्रदेशान्तर्गत गाढ़र घारा नगर स्थित 'ज्योतिष भवन' के अधिष्ठाता एवं सुप्रख्यात ज्योतिषाचार्य पं० गणेशदत्त जी काशी वाले से तैयार कराई है और उन्होंने ही पल भी लिखने की कृपा की है।—लेखक)

प्रथम परिशिष्ट

श्री स्वामी शिवानन्द जी के पत्र

१
योगछानन्द कुटीर
१० मई १९५१

भी मिलियम महाशय !

भारतवर्ष योगियों, ऋषियों और महात्माओं का देश है। हिमालय के दृश्य कितने मनोहर हैं। माता जगद्गी कितनी मधुर है। इनके स्पर्शन कितने शान्तिप्रद और उत्कर्षकारी है। योगियों का सत्संग कैसा धन्यः करण को उन्नत करने वाला है। योगियों, गङ्गा जी और हिमालय समेत ऋषिकेश कितना सुन्दर और मधुर है।

यदि आप योग का अभ्यास करना चाहते हो तो भारत में आ जाओ और ऋषिकेश में रहो।

एकान्तवास की शान्ति का छानन्द उठाओ। 'आत्मा का छानन्द प्राप्त करो। मौन की शान्ति में ध्यान करो। महान् शान्ति में प्रवेश करो'।

आप योगी बन जावें।

स्वामी शिवानन्द

२
धर्मछानन्द कुटीर
१ सितम्बर १९४३

भी गोविन्द !

कहाँ सत्य है वहाँ धर्म निवास करता है। वहाँ लोभ है वहाँ अधर्म रहता है और वहाँ भक्ति है वहाँ भगवान् का निवास होता है।

इसलिए धर्म का विकास करो, लोभ का नाश करो और भक्ति को वृद्धि करो।

धर्म से अधिक कोई उपायना नहीं है। धर्म से शान्ति प्राप्त होती

दे। धर्म जीवन और समृद्धि से भी बड़ा है। धर्म आनन्द का प्रवेश द्वार है।

इस लिए सदा धार्मिक बनो। धर्म आपका मुख्य आश्रय होवे।

स्वामी शिवाचन्द्र

३

प्रेम-धर्म

आनन्द कुटीर

१ सितम्बर १९३९

प्रिय शम्भु पुत्र !

अविनाशी आत्मा में नित्य जीवन बनाना धर्म है। विद्वि या अनुरूपता धर्म है। एवम् धर्म है। प्रकाशवान् प्रेम धर्म है। धर्म मन और इन्द्रियो से ऊपर है। धर्म विधि और क्रियाओं से ऊपर है। ईश्वर के साथ एकी भाव होना धर्म है। देवी ज्ञान प्राप्त करना धर्म है। अविद्या, मोह, सशय, भय, शोक और भ्रम से छुटकारा पाना धर्म है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, पवित्रता के स्पर्श में सुदृढ़ करना, सनातन तत्वों को स्थापित करना धर्म है जो कि आत्मा को उन्नत करके भेद या मोक्ष प्रदान करता है।

अपने हृदय के उद्यान में पृष्ठा, सदेह, प्रतिकार, द्वेष, अभिमान, स्वार्थ के अंगल को हटा कर प्रेम की वृद्धि करो। प्रेम की शक्ति अकथनीय है। प्रेम के द्वारा राष्ट्रों का आपस में सम्बन्ध हो सकता है। प्रेम के ही द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रेम के घनी बनो, सबमें प्रेम का विस्तार करो। हे बल ! प्रेम और धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ लो और प्रेम तथा आत्म उल्लिखन का सच्चा धार्मिक जीवन बनाओ।

स्वामी शिवाचन्द्र

४

ईश्वर

आनन्द कुटीर
१ जूलाई १९४२

मधुर राम !

ईश्वर का लक्षण बताना ईश्वर की सत्ता से इनकार करना है। आप एक निश्चित पदार्थ का ही लक्षण बता सकते हो। असीम अनन्त सत्ता का लक्षण किस प्रकार कह सकते हो। यदि आप ईश्वर का लक्षण बताते हो, तो आप असीम सत्ता को सीमा बद्ध कर रहे हो; अपने मन के भावों में ही बन्द कर रहे हो।

परमात्मा स्थूल मन की पहुँच से परे है। परन्तु शुद्ध, सूक्ष्म और एकान्त मन से ध्यान के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है।

भगवान् प्रेम है। भगवान् सत्य है। भगवान् शान्ति है। भगवान् आनन्द है।

स्वामी शिष्यानन्द

भक्ति

आनन्द कुटीर
६ अगस्त १९४१

प्रिय नारायण !

ईश्वर के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। यह भक्तों के मुकुट में कोहेनूर मणि है। पश्चात् यह ज्ञान में परिणत हो जाती है और भगवत्प्राप्ति या अमृतत्व तक ले जाती है।

सत्संग, जप, धीर्तन, प्रार्थना, ध्यान और भक्तों की सेवा के द्वारा इसकी वृद्धि करो।

भक्ति रहित जीवन वास्तविक मृत्यु है। प्रह्लाद और ध्रुव का जीवन याद रखो। आपको प्रेरणा मिलेगी।

ससारीपन, वासनाएँ, तृष्णाएँ, अभिमान, आसक्ति, अहंकार और काम ये भक्ति के वैरी हैं। इनको मार दो। प्रभु को पूर्ण आत्म-समर्पण कर दो।

आपका हृदय भक्ति से परिपूर्ण हो जावे। आप सर्वदा प्रभु में ही निवास करो।

स्वामी शिवानन्द

६

भक्ति

आनन्द कुटीर

१ जून १९४३

प्रिय प्रेम नारायण !

मगवान् की भक्ति से रहित आपका जीवन शून्य है। भक्ति से रहित होकर आप व्यर्थ ही जीवन धारण कर रहे हो।

भक्ति शक्तिदायिनी है। यह महान् शक्ति है। यह जीवन का सार है।

भक्ति उद्धार करती है और कष्टों को नाश करके शान्ति लाती है।

सेवा, जप, कीर्तन, सत्संग, ध्यान, और रामायण-भागवत आदि के स्वाध्याय के द्वारा इस भक्ति को बढ़ाओ।

ध्रुव, तुलसीदास, प्रह्लाद, जैसे भक्तों की जीवनी को याद रखो।

स्वामी शिवानन्द

७

कीर्तन

आनन्द कुटीर

८ अगस्त १९४१

प्रिय गोविन्द !

प्रभु का नाम गायन कीर्तन कहलाता है। यह अत्यन्त सुगम,

निश्चित और सुरक्षित पथ ईश्वर को प्राप्त करने का है।

कीर्तन सुधामय है। यह आत्मा के लिए दिव्य आहार है। कीर्तन आपको अमर बना सकता है।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे

इस मन्त्र को गाओ।

आप कीर्तन के द्वारा भगवत्प्राप्ति कर लो।

स्वामी शिवानन्द

८

अखण्ड कीर्तन

आनन्द कुटीर

१८ मार्च १९४२

अविनाशी आत्मस्वरूप।

नमस्ते नमस्ते चिदानन्द मूर्ते।

आपका कृपा पत्र मिला। एक मास का अखण्ड कीर्तन बहुत अच्छा और अत्यन्त लाभकारी है। कलियुग में इससे बड़ा कोई यश नहीं है। भगवान् कृष्ण आप सबको शान्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दें।

भगवान् का ज्ञान प्राप्त करना उनके साथ एक हो जाना है। उनको जानना ही अविनाशी जीवन है।

जो विचार आप मन में बनाते हो तथा अपने दैनिक जीवन में जैसी आकृतियाँ अंकित करते हो वे सब आपके आधुनिक तथा भावी जीवन के बनाने में आपकी सहायता करते हैं। यदि आप निरन्तर भगवान् का चिन्तन करोगे तो आप सदा उनमें ही निवास करोगे।

भगवान् आपको अपना साधन साधन रूप से चलाते रहने के लिए आन्तरिक शक्ति प्रदान करे ।

स्वामी शिवानन्द

६
प्रार्थना

आनन्द कुटीर
१७ जुलाई १९४६

प्रिय साधको

प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति है । प्रार्थना बड़े आश्चर्य पूर्ण कार्य कर सकती है । यह परियों को भी दिला सकती है । यह आपके हृदय के अन्तस्तल से भाव सहित अनी चाहिए ।

चाहे कितने ही प्रलोभन और संकट आपको घेर लें, प्रार्थना को मत छोड़ो । प्रार्थना के द्वारा आप एक दुर्भेद्य दुर्ग बना लीजेंगे ।

प्रार्थना ही आपकी आभय और जीवन बल पोत की लहर है ।

स्वामी शिवानन्द

१०

सच्चरित्रता—भगवत्साक्षात्कार

आनन्द कुटीर
१ नवम्बर १९३९

प्यारे राम !

आपका पत्र मिला । आप आध्यात्मिक पथ पर उन्नति कर रहे हैं यह खान कर हर्ष हुआ । इसी उत्साह को बनाए रखो । अपना ध्यानमय नियमानुसार करो ।

भगवान् के मन्दिर के लिए सच्चरित्रता तो द्वार है । यह आपको मोक्ष नहीं दिला सकती । यह तो साधन मात्र है । यह अईश्वर अथवा

द्वैतभाव को नहीं मिया सकती। वह आपका हृदय शुद्ध करके दिव्य शान प्राप्त करने योग्य भूमिका बना सकती है। यह आपको धार्मिक जीवन बिताने में सहायक हो सकती है। यह मन मुकुर को निर्मल बना सकती है। परन्तु इसका विक्षेप और आवरण नहीं दूर कर सकती।

योगी, भक्त अथवा मुनि को जो आनन्द भगवत्साक्षात्कार के द्वारा मिलता है उसका फथन नहीं किया जा सकता। वह तो ऐसा ही है जैसे गूँगे ने बकी मधुर मिठाई खाई हो और वह अपना अनुभव नहीं बता सकता हो। इस अहंकार को घुला कर स्वयं इस आनन्द का अनुभव करो। भगवान् में लीन होकर अपने मन को पवित्र कर लो।

भक्त को न तो शोक होता है और न किसी वस्तु की चाहना होती है। वह सदा प्रेमामृत का पान करता है और दिव्य उन्माद में मस्त रहता है। वह न प्रेम करता है और न घृणा करता है। वह कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। वह सदा शान्त रहता है। वह भगवत्प्रेम में मग्न रहता है। वह सदा प्रयत्न रहता है।

इस लिए हे राम ! सर्वदा अपने पूर्ण हृदय और मन से भगवान् की उपासना करो। उनकी महिमा गाओ। सदा उनका नाम स्मरण करो। सारे क्लेशों का अन्त हो जावेगा। भगवान् शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। आप उनकी व्यापकता का अनुभव करने लगोगे।

स्वामी शिवानन्द

११

क्या करो ?

आनन्द कुटीर

१ जून १९४१

नुरेन्द्रनाथ !

सेवा करो और प्रेम करो। दे डालो और लाग करो। सदन करो और धीरज में सजो। निग्रह करो और संयमा बनो। भूल गाओ और

क्षमा कर दो। परिस्थितियों के और यातावरण के अनुकूल बनो। निश्चय पूर्वक अपने ध्येय की प्राप्ति में संलग्न रहो और अभ्यास किए जाओ।

महत्वाकांक्षा रखो और पवित्र बनो। मनन करो तथा अग्नेपथ करो। विचार करो और निदिध्यासन करो। ध्यान करो और साक्षात्कार करो।

ईश्वर की कृपा से आप कैवल्यपद प्राप्त करो।

स्वामी शिवानन्द

१२

आध्यात्मिक मार्ग

आनन्द कुटीर

१ मई १९४१

सुन्दर युवक !

निस्सन्देह आध्यात्मिक मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयों भरी हुई हैं। यह क्षुरघात मार्ग है। इस मार्ग में चलना सलवार की धार पर चलने के समान है। आप कई बार गिरोगे, परन्तु आपको जल्दी ही ठठना होगा और अधिक उस्साह साहस और प्रसन्नता से चलना होगा। प्रत्येक ठोकर लगने वाला पत्थर आपकी सफलता की सीढ़ी बन जावेगा या आध्यात्मिक ज्ञान रूपी पहाड़ी पर चढ़ने में सहायक होगा। प्रत्येक गिरावट से आपको योग सोपान में ऊपर चढ़ने और गिर कर उठने के लिए अधिक शक्ति प्राप्त होगी।

अपने लक्ष्य को मत भूलो। अपने आदर्श को मत भुलाओ। निरुत्साह मत हो जाओ। आपको शीघ्र ही अन्दर से आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। अन्तर्यामी भगवान् आपके मार्गदर्शक बनेंगे और आपको ऊपर को धकेलेंगे। सारे ऋषियों और महात्माओं, मुनियों और पैगम्बरों को

अपने लक्ष्य पर पहुँचने से पहले बड़े कठोर संघर्ष और अतिशय परिश्रमों में से गुज़रना पड़ा था ।

हे मित्र साहस पूर्वक आगे बढ़े चलो ।

स्वामी शिवानन्द

१३

योगी कैसे

आनन्द कुटीर

१ मई १९५२

सुख्य आत्माओं !

योग अचूक विज्ञान है । इसका स्वेयं शरीर, मन और आत्मा की समकालीन उन्नति करना है । योग पूर्णत्व, शान्ति और नित्यानन्द प्रदान करता है ।

यमों और नियमों का अभ्यास करो । मुल पूर्वक पद्मासन या सिद्धासन से बैठो । इन्द्रियो को संवरण करो । ध्यान का अभ्यास करो और योग के सुगम होने के द्वारा सबसे ऊँची सीढ़ी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करो ।

विनित, सरल, साधु, सहिष्णु और दयालु बनो । सत्य की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कट इच्छा बनाओ ।

आप शक्ति सम्पन्न योगी होकर प्रकाश करें ।

स्वामी शिवानन्द

१४

ज्ञान कहाँ

आनन्द कुटीर

१ नवम्बर १९४२

प्रिय विवेक !

जो मन लोभ, मोह, अहम और द्वेष से परिपूर्ण है, वो इच्छाओं

श्रीर घ्राशाश्री के पश में है श्रीर भी सन्तोष से रहित है उसमें आत्मज्ञान का उदय कभी नहीं हुआ करता ।

ज्ञान केवल पवित्र श्रीर शान्त मन में ही प्रकाश करता है । इस-
लिए अपने मन को पवित्र करो श्रीर उसकी शान्ति को बढ़ाओ ।

स्वामी शिवानन्द

१५

दिव्य स्वरूप

आनन्द कुटीर

१ जनवरी १९४३

मुपन्य आत्माओं !

आन्तरिक आध्यात्मिक जीवन बनाओ । मलिन रागसी और तामसी शक्तियों के साथ संघर्ष करो । साहस, बल और शक्ति अपने अन्दर से प्रदण करो ।

नियम पूर्वक आत्मचिन्तन का अभ्यास करो । धारणाओं से मुक्त आत्मा में केन्द्रीभूत मन बनाओ ।

मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो । ये आपके सच्चे शत्रु हैं । आप दिव्य ज्योति हो । अपना सच्चा दिव्य स्वरूप जानलो और सदा सुखी रहो ।

स्वामी शिवानन्द

१६

विचारों पर विजय

आनन्द कुटीर

१ दिसम्बर १९४२

नमस्ते चिदानन्द भूतें !

अनावश्यक और असंगत विचारों को मगाने की चेष्टा मत करो । जितनी अधिक आप चेष्टा करेंगे उतने ही अधिक वे लौट लौट

कर आवेंगे और उतने ही अधिक सबल हो जावेंगे । आप अपनी शक्ति और इच्छा को व्यय करेंगे ।

उदासीन हो जाओ । मन में दिव्य विचार भर लो । शनैः शनैः वे अदृश्य हो जावेंगे ।

निरन्तर ध्यान के द्वारा निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाओ ।

१६

स्वामी शिवानन्द

१७

मन पर विजय

आनन्द कुटीर

१ जौलाई १९४२

प्रिय राम !

मन पर विजय पा लेना मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है ।

मन के साथ आन्तरिक युद्ध मशीन गनों के बाहरी युद्ध से कहीं अधिक भयङ्कर है । मन पर विजय प्राप्त करना शस्त्रों के द्वारा संसार पर विजय प्राप्त करने से अधिक कठिन है ।

धीर बनो । इस दृढ़ शत्रु बचल और प्रमाथी मन को जीत लो ।

आत्म विषय अनेकों बनिदानों से अधिक गौरवमय है ।

हे राम ! अपने ध्यानभ्यास को नियमपूर्वक करते रहो और विजयी हो जाओ ।

स्वामी शिवानन्द

१८

प्रश्न

आनन्द कुटीर

१ जून १९४२

सुन्दर मुक !

जो विचार आप अपने मन में रचते हो और जो आकृतियों आप

नित्य के जीवन में बनाते हो, ये ॥ आनन्द वर्तमान और भावी जीवन बनाने में सहायक होते हैं ।

यदि आप निरन्तर विचार करें "मैं आवनाशी ब्रह्म हूँ" तो आप ब्रह्म ही बन पाओगे ।

आत्मा या ब्रह्म को जान लेना ब्रह्म ही बन जाना है । ब्रह्म को जान लेना ब्रह्म के साथ एक हो जाना है । ब्रह्म को जान लेना अनन्त अविनाशी जीवन है ।

अपने आपको जान लो और मुक्त हो जाओ ।

स्वामी शिवानन्द

१६

समतोलन

आनन्द कुटीर

१ अगस्त १९४२

अमृत आत्म स्वरूप ।

प्रभात समय योद्धा का आत्म चिन्तन, मुनिपणित जीवन, आत्मा के अविनाशित्व का स्मरण और अपने सार्वजनिक तथा घरेलू जीवन में यह भावना करने की चेष्टा कि आप सर्वव्यापी आत्मा हो—ये बातें आपके जीवन को समतोलन और गतिसारूप्यता प्रदान करेंगी और आन्तरिक आध्यात्मिक बल और साहस देंगी ।

आपको अज्छा स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त होवे । आपको गम्भीर और स्थायी शान्ति और ब्रह्मज्ञान के द्वारा आत्म स्वराज्य की महिमा प्राप्त होवे ।

आपके कल्याण और दैनिक साधन का समाचार सुन कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी ।

स्वामी शिवानन्द

२०
ब्रह्मचर्य

आनन्द कुटीर
१ अगस्त १९४०

प्रिय आत्मस्वरूप !

अमृतत्व प्राप्त करने का आधार ब्रह्मचर्य है। यह चिरस्थायी आनन्द, परम शान्ति और अविनाशी सुख देता है।

पवित्र बनो। ब्रह्मचर्य मत मालन करो और इसी जन्म में बीधन्मुक्त बन जाओ।

स्वामी शिवानन्द

२१

पूर्ण ब्रह्मचर्य

आनन्द कुटीर
१ अगस्त १९४१

मधुर आत्मस्वरूप !

पूर्ण ब्रह्मचर्य के बिना ठोस आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक मार्ग में अधूरा काम नहीं होता।

पहले शरीर का संयम करो। फिर धार्यना, क्षय, कीर्तन, विचार और ध्यान के द्वारा अपने विचारों को पवित्र बनाओ।

हृदय निश्चय कर लो कि मैं आज से पूर्ण ब्रह्मचारी बनूँगा।

भगवान् आपको प्रसन्न मन से बचने और भ्रमदेव को नष्ट करने के योग्य आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें।

स्वामी शिवानन्द

२२
ध्यानआनन्द कुटीर
२५ जून १९४०

प्रिय आत्मस्वरूप !

प्रणाम

घाटक करते समय भगवान् कृष्ण अथवा अरने इष्टदेव के चित्र पर धीरे-धीरे देखो। देखते हुए आँखों पर जोर मत डालो; जब आँखें बन्द होने लगें तो उन्हें पोंछ कर आँखें बन्द कर लो और मन में मूर्ति का चिन्तन करो। मानस पटल पर साफ मूर्ति बनाने की चेष्टा करो। जब मन से मूर्ति का लोप हो जावे तो फिर आँखें खोल कर मूर्ति को देखो। इस प्रकार बार-बार यही किया करो। मन को मानसिक मूर्ति पर जमाने की चेष्टा करो। इस अभ्यासकाल में इष्टदेव की मूर्ति के विषय और कोई मूर्ति अथवा विचार मन के अन्दर नहीं घुसना चाहिए।

वासनाओं को नष्ट करके मन और पाँचों शनेन्द्रियों के निग्रह को शम कहते हैं। ब्रह्मचर्य, मौन, विषयो से मन और इन्द्रियों के प्रत्याहार द्वारा मन का निग्रह करो। अपनी आपश्यकताओं और कामनाओं को कम कर दो। शरीर, धन, नाम और यश में आसक्ति और ममत्त्व का त्याग कर दो।

ध्यान का अभ्यास करते समय मन की वृत्तियों को देखते रहो। जब कभी यह बाहर की ओर भागे या बाहरी पदार्थों के लिए वृष्णा करें तो मन को लक्ष्य की ओर लौटा लाओ। अपने अन्दर सत् और असत् का विवेक रखो। सत्ता मुक्त केवल आत्मा में ही मिल सकता है, बाहर के विषयों में नहीं। इस प्रकार विवेकपूर्वक मन को लक्ष्य पर लगाने का यत्न करो। जब चित्त स्थिर हो जावे तो आत्मा अथवा अपने इष्टदेव के गुणों का चिन्तन करो; यथा सच्चिदानन्द, पवित्रता, पूर्णता, स्वतन्त्रता,

समझता और व्यापक। सब से पहले मन में उठते हुए विचारों को, उनके द्वारा और उन्नत विचारों से निग्रह करो। धीरे-धीरे आपको धारणा में उन्नति मिल सकती है।

आत्म विश्लेषण में शान्त होकर बैठो। अन्तर-निरीक्षण करो और मानसिक विकारों पर बड़ी निगाह रखो। आप सोचते होंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ; परन्तु वास्तव में मन गन्धर्वनगर बसा रहा होगा या तन्द्रा में लीन हो जायगा और फिर मानस सरोवर में लोभ, काम, द्वेष, क्रोध, वासना जैसी कुहत्तियों प्रकट हो जावेंगी। ये राजसी वृत्तियाँ बहुत वेग से आक्रमण नहीं करती, परन्तु मन के अन्दर एक सूक्ष्म अलक्षित प्रवाह काम करता रहेगा। इन प्रवाहों को सावधानी से देखते रहो और इन्हें रोको। यही आत्म-विश्लेषण है।

नियमानुकूल ध्यान के अभ्यास के द्वारा आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त होवे।

स्वामी शिवानन्द

२३

स्थायी शान्ति

आनन्द कुटीर

१ अप्रेल १९४२

प्रिय साधक !

जब गम्भीर निदिध्यासन के द्वारा आप शान्ति में प्रवेश करेंगे तो बाहरी संसार और आपके सारे संकट स्वयं गिर जावेंगे। आपको परमानन्द का अनुभव होगा। यही शान्ति (मीनावस्था) समस्त ज्योतिषों की ज्योति है। इसी शान्ति में वास्तविक शक्ति और आनन्द है।

इन्द्रियों के द्वार बन्द करो। विचारों और भावों को निरचल कर दो। प्रातःकाल निरचल और शान्त होकर बैठ जाओ। रत्न विरगे

प्रकाशों को भुला दो। तब को ग्रहण करने का भाव बनाओ। भगवान् के साथ अकेले रहो। उससे सच्चात्कार करो। इस-मौन में स्थायी शांति का उपयोग करो।

स्वामी शिवानन्द

२४

समाधि अवस्था

आनन्द कुटीर

१ अगस्त १९४२

श्री विलियम्स महाशय !

समाधि अतिचेतन अवस्था है। समाधि अवस्था का कथन नहीं हो सकता। इसका बर्णन किस भाषा में किया जाय ?

लौकिक अनुभव में भी आप सेव का स्वाद उस मनुष्य को नहीं बता सकते, जिसने सेव खाया न हो और न ही अन्धे को रङ्ग का लक्षण बता सकते हो।

यह अवस्था तो आनन्द, धर्म और शांति से पूर्ण है। केवल इतना ही कहा जा सकता है। इसे आपको स्वयं अनुभव के द्वारा प्रतीत करना होगा।

आप इस अवस्था को प्राप्त करें।

स्वामी शिवानन्द

२५

मोक्ष

आनन्द कुटीर

१ जून १९४३

मित्रो !

जन्म मरण से छुटकारा पा-लेना-मोक्ष है। यह नित्य सुख की प्राप्ति है। इसमें द्वेष और अल-नहीं-है और नहीं कोई आन्तरिक अथवा बाह्य अवस्था है।

आपका जन्म-मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। मोक्ष आपका गन्तव्य है।

‘मैं कौन हूँ’ इस जिज्ञासा के द्वारा इस तुच्छ ‘मैं’ को अथवा अहंकार को मार दो। आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे और संसार के राजेश्वर की भक्ति प्रकाश करोगे।

ईश्वर करे आप इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करें।

स्वामी शिवानन्द

२६

सचा मार्ग

आनन्द कुटीर

१ मई १९४२

सुखन्य साधको।

बहस मत करो। आपको कुछ लाभ नहीं होगा। अपने गुरु या किसी महात्मा के सामने शान्त होकर बैठो और ध्यान करो। आत्मा से बात करने दो।

आपकी शंकायें स्वयं ही मिट जावेंगी। आपको अच्छे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होंगे। आपको अपने हृदय में अनिर्वचनीय शान्ति और आनन्द का अनुभव होगा। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का यह सचा मार्ग है।

मित्रात्मक बोगी ननो।

स्वामी शिवानन्द

२७

मफलता

आनन्द कुटीर

१ दिसम्बर १९४३

प्रिय रामकृष्ण ।

साधधानी से विचार करो । ठीक ठीक निश्चय करो । निष्कण्ट
रीति से कार्य करो । सत्यपूर्वक बात करो । ईमानदारी से रहो । परमम
तो कार्य करो । सम्यक्ता से बात करो । यथायोग्य व्यवहार करो ।

आप जीवन के किसी भी व्यापार में अवश्य सफल हो जाओगे । आपको
चित्त की शान्ति मिलेगी । आपको अक्षय आध्यात्मिक निधि प्राप्त होगी ।
भगवान् की कृपा से सदा परमात्मा में रहो ।

स्वामी शिवानन्द

२८

सिद्धि

आनन्द कुटीर

१ जनवरी १९४४

श्रीमती हेमलता ।

याज्ञ भाजन, करा । गम्भीर स्वाँस लो । मधुर और प्रिय वचन
कहो । उत्साह सहित कार्य करो ।

लामकारी विचार करो । अपने निश्चय पर दृढ़ता से लगी रहो ।
धर्म पूर्वक कार्य करो । दृढ़ संकल्प से कार्य में लगी रहो । विनीत भाव
से व्यवहार करो । पूर्ण हृदय से प्रार्थना करो ।

साहसपूर्वक प्रयत्न करो । एक चित्त होकर धारणा करो । गम्भीरता
पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो । शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लो ।

परमात्मा की कृपा से आप अनन्त ब्रह्म का नित्य आनन्द
प्राप्त करें ।

स्वामी शिवानन्द

२६

संयम

आनन्द कुटीर

२५ जून १९३६

प्रिय आत्मस्वरूप !

सत्य बोलो । थोड़ा बोलो । नित्य दो घण्टे का मौन व्रत रखो । मधुर, कोमल और प्रेमपूर्ण वचन बोलो । किसी को गाली मत दो । किसी की निन्दा मत करो । यह वाक्-इन्द्रिय का संयम है ।

सिनेमा देखने मत जाओ । त्रियों को मत देखो । बाजार में चलते हुए अपने पैर की ओर देखो । बन्दर की भाँति इधर-उधर देखते हुए मत चलो । यह नेत्र का संयम है ।

नाच देखने मत जाओ । ग्राम्य गीत मत सुनो । संगीत-समाज छोड़ दो । संसारी वार्ता मत सुनो । यह कान का संयम है ।

सुगन्धिधों मत लगाओ । फूल मत सूँघो । यह नाक का संयम है ।

मिर्च, लट्ठाई, कॉफी, प्याज़, लहसुन, मिठाइयाँ मत खाओ । एक सप्ताह के लिए नमक और चीनी छोड़ दो । सरल भोजन पर रहो । एकादशी को निराहार रहो या दूध और फल खाओ । यह जिह्वा का संयम है ।

अधिक मत घूमो । एक आसन पर तीन घण्टे तक बैठे रहने का प्रयत्न करो । यह पैर का संयम है ।

अपने मन को इस देवता में लगा दो । जब कभी मन इधर-उधर भागे तो इसे बार-बार लौट कर लाओ और भगवान् की मूर्ति में लगाओ । मन के विक्षेप को रोकने और धारणा के बढ़ाने का यही राघन है । इस प्रकार आप मन को स्थिर रख सकते हो । इसके लिए निरन्तर नियमपूर्वक अभ्यास की जरूरत है ।

आपको अपना अभ्यास अवश्य जारी रखना चाहिए। आपसे अन्दर तीव्र वैराग्य होना चाहिए। अभी आपके मन में बहुत से मल भरे हुए हैं। निष्काम सेवा करो। सात्त्विक गुणों की वृद्धि करो। अपने को पवित्र बनाओ। भक्ति को बढ़ाओ। भक्ति बिना आपको आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। तभी आपको उत्साहमय क विन्द प्रसीत होंगे। धैर्य रखो। आपने साधन में दृढ़ बने रहो।

स्वामी शिवानन्द

३०

साधना का पथ

आनन्द कुटीर

अग्निवाही आत्मा !

जब आपको कठिनाइयाँ, कष्ट, रोग और दुःख प्राप्त होयें तो पक-बकाओ नहीं। यह तो चलाती फिरती छाया है। धीर बनो। उम्हें सहन करो। प्रत्युत्पन्नमति होकर उनका मुकाबला करो। माता प्रकृति आपको ढालना चाहती है, बलवान् बनाना चाहती है, अपने-निर्मितों को अपने अवाध्य खेल के उपयुक्त बनाना चाहती है। आपका शरीर, आपके हाथ, आपका मन, आपके पैर उसके कारण हैं। माता प्रकृति चाहती है कि आप रचन एक सद्गुण यथा साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति, धैर्य, सहिष्णुता, दया, प्रेम, करुणा, सद्भाव, उदार सहनशीलता आदि का विकास करो। इसलिये आपका यह कठिनाइयों और दुःख भिन्नते हैं। दिव्य जीवन प्रारम्भ करो। अपना दृष्टिकोण बदल लो। जीवन पर उदार दृष्टि रखो। विस्तार करो। उन्नति करो। विपुल आध्यात्मिक जीवन बनाओ। आध्यात्मिक ज्वाला जल चुकी है। आप इसे नहीं रोक सकते। इसकी प्रचण्ड अग्नि बँबू बाने दो। यह बताना अत्यन्त कठिन है कि कब और किस पर भगवद्-कृपा हो जावेगी। आपको प्रकाश मिल चुका है। इसे सिरता से बला रहने दो। जब कभी

इन्द्रियों को कार करे तो विवेक की तलवार से काम लो। मन पर सावधानी से निगाह करो। इस मार्ग में साहस से चलते रहो। सब कहीं भगवत् कृपा और भगवान् की सत्ता का अनुभव करो। अपने साधन में नियमपूर्वक लगे रहो।

कठिनाइयों जब कभी उत्पन्न हो तो उद्दिग्ध मत हो जाओ। जब आपको दुःख होवे तो ध्वराओ मत। क्योंकि माता प्रकृति साधक को भगवान् के साथ मिलाना चाहती है, इसलिए बहुत से पुराने कर्मों का बल्दी निपटारा होता है। इसलिए सुमुक्त साधक को अधिक दुःख और कष्ट मिलते हैं। परन्तु दयामय भगवान् साथ ही साथ उसे कष्ट पार करने के लिए अज्ञ त सहन-शक्ति प्रदान करते हैं। केवल अग्न ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन आरम्भ होता है। इन कठिनाइयों को मुस्कान सहित सहन कर लो। आध्यात्मिक वीर बनो और दुःखदायक विचारों को काट डालो।

कभी अपने कदम मत वापिस करो। अधीरता और कायरता के पद्मरूपों को मार दो।

शान्त हो जाओ और सत्य को पहचान लो। जागृक रह कर वासनाओं और वृत्तियों को मार दो। भले बनो और भलाई करो। यदि दीन श्रमाओं को देने के लिए आपके पास धन नहीं है तो उन्हें मुस्कान से प्रसन्न करो। मधुर और सान्त्वनापूर्ण बात करो। दयालाने से दयाई ला दो और रोगियों को दे दो। किसी को मत बताओ कि क्या आप कर रहे हो।

कष्ट तो छिपे रूप से भगवान् की कृपा है। कष्ट झोंल ग्योल देने वाला है। कष्ट आपका मूक गुरु हैं। कष्ट आपके मन की भगवान् की ओर मोड़ देगा। एक-एक करके सब कठिनाइयों को जीत लो। टाटने लगे रहो। अपनी चिन्ताओं और कठिनाइयों को हँस-कहने लो। अपने को अन्तर्गत्या में लीन कर लो। नवीन महत्त्वशाली

आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनाओ। मन के साथ को बढ़ाओ। सदा प्रसन्न रहो। मुस्कगओ और हँसो। आत्मा में आनन्द बनाओ। गाओ—
आनन्दोऽहं, आनन्दोऽहं, आनन्दं ब्रह्मानन्दम्। आपके लिए हँस, शान्ति,
मुख और अमृतत्व की अभिप्राय करने वाला—

स्वामी शिवानन्द

३१

आत्मसाक्षात्कार

आनन्द कुटीर

१ अक्टूबर १९४३

भी कैद।

अविनाशी जीवन प्राप्त करने के लिए मरो। इस दुच्छ 'मैं' को मार दो और अमृतत्व प्राप्त कर लो। अपने आत्मा में जीवन बनाओ आप हमेशा जीवित रहोगे।

आत्मा पर अधिकार करो। आपको अत्रय धनराशि प्राप्त होगी। आत्मा के साथ अपनी तद्रूपता कर लो आप संसार सागर को पार कर लोगे।

अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में स्थित हो जाओ। आपको मारी दुःख भी विचलित नहीं कर सकेगा। 'मैं कौन हूँ' इसका तत्त्वान्वेषण करो। यही आत्म साक्षात्कार कर देगा।

स्वामी शिवानन्द

३२

स्वास्थ्य

आनन्द कुटीर

२० जुलाई १९४२

मित्रो !

शरीर की बनावट, मिन्न-भिन्न अङ्गों के कार्य, भोजन, विज्ञान,

स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम, रोगों के निदान और चिकित्सा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लो, और अच्छा स्वास्थ्य बना लो, जो जीवन में सफलता और ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

अपने को स्वयं अपना ही चिकित्सक बनाने का प्रयत्न करो।

स्वास्थ्य ही धन है।

स्वामी शिवानन्द

३३

आत्मा

आनन्द कुटीर

१ मार्च १९४२

मित्रो !

समस्त प्राणियों में एक अविनाशी आत्मा निवास करता है। यह सर्व व्यापी आत्मा इस जगत् का, शरीर का और जीवन का आधार है। मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ इस आत्मा से अपनी चेतना प्राप्त करते हैं।

आप य. नाशवान् देह नहीं हो। तत्व में आप यह आत्मा ही हो। इसी आत्मा के साथ अपना एकीकरण करो।

अनुभव करो “मैं अविनाशी आत्मा हूँ।” बार बार मन से इस वाक्य को दोहराओ। इस संकटमय समय में यह आपको पूर्णतः निर्भय बना देगा।

स्वामी शिवानन्द

३४

आत्मस्वरूप

आनन्द कुटीर

ॐ !

आत्मा या महा ही एकमात्र तत्व है। यह अमूलक अहंभाव

वेगा ही है, जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब। यदि आप अपने केन्द्र आत्मा में तत्पर रहोगे तो प्रतिबिम्ब लोप हो जायेगा। आप आत्मस्वरूप हो जाओगे और नित्यानन्द का अनुभव पंगेंगे। मुग्न और शान्ति के केन्द्र को स्पर्श करना और उसी केन्द्र में वास करना—यही योग, मोक्ष, निर्वाण या निर्विकल्प समाधि है।

सत्य के साथ एकता का अनुभव करने में जो जो बाधाएँ आयें, उनको तोड़ डालो। अज्ञान के पुत्र अहंकार ने ही ये सारी भ्रममूलक बाधाएँ तैयार कर दी हैं। जब ये बाधाएँ टूट जायेंगी तो आपको असंख्य स्वरूप और महिमा सहित सत्य का परिचय हो जायेगा।

यदि आप आत्मा में रहना चाहते हो तो परम वैराग्य और तीव्र मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। आपको सबल साधना करनी चाहिए। गुरु कृपा होना भी आवश्यक है।

नित्यानन्द का स्रोत सदा आपके ही अन्दर है। अपने हृदय-देश में गम्भीर गीता लगाओ और निरन्तर तथा तीव्र ध्यानाभ्यास के द्वारा अमृतत्व रूपी सुधा का पान करो। अब आपको प्रतीत होगा कि आप आनन्दमय आत्मरूप हो जब आप आध्यात्मिक पथ पर चलो तो आपके पगपग पर उपनिषदों का ज्ञान आपके मार्ग को प्रकाश करे। कदवामय श्रृंगि प्रत्येक पग पर आपका हाथ पकड़कर इस मार्ग पर चलायें।

स्वामी शिवानन्द *

३५

मोक्ष का मार्ग

१

आनन्द कुटीर

१ सितम्बर १९४२

प्रिय आत्मन् ।

सत्य बीज है। ब्रह्मचर्य—मूल है। ध्यान का सिंचन जल है।

शान्ति फूल है। मोक्ष फल है। इसलिए सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य पालन करो शान्ति पैदा करो और नियम पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो।

नित्य-देह आपको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जायगा अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति हो जायेगी। तत्त्वमसि।

स्वामी शिवानन्द

३६

नित्यानन्द

आनन्द कुटीर

८ अगस्त १९४१

प्रिय शुभा !

कर्तापन के मोह को, पदार्थों के स्वामीपन को और "वह और यह", "मैं और वह" इत भेद को त्याग दो। आप शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर लीये।

अविवेक के द्वारा ही वाचनाओं का उदय होता है। विवेक के उदय होते ही वाचनायें क्षीय हो जायेंगी। सत् और असत्पदार्थों में विवेक करना सीखो।

आप नित्यानन्द के धाम (मोक्ष) की ओर शीघ्र यात्रा करें।

स्वामी शिवानन्द

३७

इच्छा शक्ति

आनन्द कुटीर

१ अगस्त १९४३

धन्यतरुण राम !

इस भूतल पर आपका जीवन प्रलोभनमय है। आपकी आत्म-

माहात्मार के लिये अन्त मिला है, परन्तु इस संसार के प्रलोभन आपको भटकाने हैं ।

अब आप विषय वश्यों की वासनाओं से मुक्त हो अश्रोगं तब आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा आपके अन्दर जागृत होगी ।

वासनाओं और रागद्वेष को निकाल कर और अविनाशी आत्मतत्त्व का चिन्तन करके अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ ।

स्वामी शिवानन्द

३८

अभय

आनन्द कुटीर

१ अक्टूबर १९४०

अन्य आत्मस्वरूप ।

अभय आत्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । अज्ञान भय को उत्पन्न करता है । द्वैत में भय है । द्वैत अज्ञान का कार्य है । जो महात्मा सर्वत्र अपने ही आत्मा का दर्शन करता है, उसे भय कैसे हो सकता है ।

अविनाशी आत्मा का निरन्तर चिन्तन करते हुए भय को नष्ट करो । निरन्तर ध्यान के द्वारा इस निर्भय आत्मा को प्राप्त कर के नितान्तभय रहित हो जाओ ।

ब्रह्म अविनाशी आत्मा हो ।

स्वामी शिवानन्द

३९

साधना आवश्यक

आनन्द कुटीर

१ मई १९४३

आत्म साक्षात्कार आपको गुरु के द्वारा किये हुये चमत्कार की भांति प्राप्त नहीं हो सकता ।

गौतम बुद्ध, दैसासमीह, शमतीर्ण सबने ही साधना की है। भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से विवेक बढ़ाने और अभ्यास करने को कहा है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें अभी मुक्ति दे दूंगा।

इसलिये इस विपरीत भावना को त्याग दो कि आप का गुण आपको समाधि और मुक्ति दे देगा।

प्रयत्न करो। पवित्र बनो। ध्यान करो।

शिषानन्द

४०

सत्य-दर्शन

आनन्द कुटीर

१५ मार्च १९४०

प्रिय आत्मदरुण !

यह स्थूल शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। एक न एक दिन यह नष्ट हो जायेगा। जो पैदा हुए हैं उन्हें इस संसार में अवश्य कुछ करना है। बुद्धिष्ठिर कहाँ है ? राजा अशोक कहाँ है ? चाण्की शेरलीपर कहाँ हैं ? नेपोलियन कहाँ ? शिवा जी कहाँ है ? अतीत काल के वे प्रसिद्ध सम्राट कहाँ हैं ? सब की एक ही गति होती है।

आप अपने माता पिता की मृत्यु पर व्यर्थ क्यों रोते हो। प्रभु में वियोग हो जाने पर रोओ। नाशवान् पदार्थों में आसक्ति और मोह क्यों रखते हो ? अविनाशी सत्यार्थ में आसक्ति रखो। आप के शरीर में क्यों मोह होता है ? अविनाशी आत्मा में मोह करो, जो आपका सदा शुभचिन्तक है, आपका अविनाशी मित्र है।

आपका सदा पिता कौन है ? आपकी सच्ची माता कौन है ? अपने हृदय में तोड़ करो। आपके श्मशित जन्म हुए हैं और येशुमार माता

पिता हुए हैं। इस संसार नाटक में जन्म और मृत्यु दो दृश्य हैं। ये माया की गट लीला है। बाल्य में ना कोई आता है और ना कोई जाता है। न ही जन्म है और ना मृत्यु। आप अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी आत्मा सचिदानन्द हो। यह संसार दो दिन का मेला है। यह शरीर दो क्षण का बुलबुला है। मित्र, इन बातों का भली प्रकार मनन करो और चतुर बनो।

आध्यात्मिक पथ में मोह सबसे बड़ा बाधक है। मोह अविद्या का विकार है। विवेक, वैराग्य और 'मैं कौन हूँ' इस तत्त्वान्वेषण के द्वारा इस मोह को कठोरता से नष्ट कर दो। मानसिक त्याग की वृद्धि करो। शुद्ध हृदय दीर्घत्व को दूर कर दो। कथरता के आगे मत झुको। हे राम! खड़े हो जाओ। आप सर्वशक्तिमान हो। आप सुख, शान्ति, आनन्द और ज्ञान की मूर्ति हो। इनको अनुभव करो।

परमात्मा करे, आप सर्वकाल में समस्त परिस्थितियों में प्रसन्न और निर्मल-चित्त बने रहो।

रामाजी शिवानन्द

४१

आनन्द कैसे

आनन्द कुन्दीर

१० मार्च १९४०

अविनाशी आत्मस्वरूप।

आपके मन में प्रतिदिन, प्रतिघड़ी, प्रतिपल आध्यात्मिक व्यास अधिक अधिक बढ़नी चाहिए। अपने अप और प्यान में व्यवस्थित बनो। मैं अपने प्रत्येक पत्र में यह दोहराता हुआ कभी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य को आनन्दमय रखने का यही एक मात्र साधन है। धैर्यपूर्वक बढ़ती

हुई शक्ति के साथ आध्यात्मिक कार्य में लगे रहने से मनुष्य संसारी जीवन की चिन्ताओं और भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्त रहता है।

साधकों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने में जप की सख्या नहीं, अपितु जप काल में मन की पवित्रता, एकाग्रता और भाव सहायक होते हैं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव आपकी बाह्य परिस्थितियों, दुःखों, कठिनाइयों, विचारीत और विरोधकारी अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य से किया जाता है। जीवन की सारी अवस्थाओं में और प्रतिक्षण अपने मन की साम्यावस्था को बनाये रखो। दृढ़ता से जमे रहो। धीरे धीरे जानो। मन को पवित्र बनाओ और ध्यान करो। निश्चय हो जाओ और आन्तरिक अनुसृतता को अनुभव करो। निःसन्देह बहुत कुछ सफलता तो अभ्यास से ही प्राप्त होती है। आप जानते ही हो कि मनुष्य को अभ्यास ही पूर्ण बनाता है। इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास को मत छोड़ो क्योंकि केवल यही जीवन का सहारा है।

अग्नी भौतिक क्रियाओं को कम कर दो। शनैः २ मन को अनुमूल कर लो। आपको अधिक एकाग्रता और आन्तरिक शान्ति मिलेगी।

आपको अधिक दान और दानियों तथा रोगियों की अधिक सेवा करनी होगी। भगवान् ने आपको अलम्ब्य सामर्थ्य और शक्ति दी है। इस सामर्थ्य का आपको मानवता के कष्ट निवारण में आत्म भाव से उपयोग करना होगा। समय बीत जायगा। बितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा है।

शरीर अपवित्र, नाशवान और बड़ है; परन्तु आत्मा पवित्र, नित्य, कभी ना बदलने वाला, अविनाशी और स्वयंप्रकाश है। इन दोनों को एक मत समझो। इससे अधिक अज्ञान और क्या हो सकता है।

आसक्तिहीन होने पर अभ्यास करो। आपको प्रतिदिन मन

को साधना होगा। आप भले ही कहें 'मुझे किसी में आसक्ति नहीं है।' परन्तु जब आपकी परीक्षा आवेगी तो आप विफलता दिखाओगे। मोह बड़ा बलवान और गहरा समा हुआ है। इससे मुक्त हो जाओ और अन्तरात्मा के परमानन्द का उपभोग करो।

वेदान्त के परम लक्ष्य कैवल्य मोक्ष को भगवान् की कृपा से आप प्राप्त करें।

स्वामी शिवानन्द

४२

उपनिषद्

आनन्द कुटीर

१० अक्टूबर १९४१

प्रिय साधको !

सारे संसार में उपनिषदों के समान प्रेरणा देने वाली, आत्मोन्नति करने वाली और आनन्द देने वाली कोई पुस्तक नहीं है।

उपनिषदों में बताये हुए दर्शन शास्त्र ने पूर्व और पश्चात् देशों में अनेकों पुरुषों को शान्ति प्रदान की है।

उपनिषद् अद्वैत का सिद्धान्त सिखाते हैं। उनमें वेदान्त के उन्नततम सत्य सिद्धान्त भरे हुए हैं और ऐसे क्रियात्मक निर्देश भरे हुए हैं, जो आत्म-साक्षात्कार के पथ पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं।

स्वामी शिवानन्द

४३

संसार में आत्मसाक्षात्कार

आनन्द कुटीर

सुषुप्त आत्मा !

गीता और योग वाशिष्ठ की मुख्य शिक्षा संसार में रह कर संसार

के ही द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। यह जगत् आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना होगा। आपको जगत् छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। त्याग तो करना है स्वार्थ, अहंकार, ममत्व, वासनाओं, भेद बुद्धि, कर्त्ताभाव का। संसार में निष्काम्य भाव से अपने जीवन का कर्त्तव्य पूरा करते हुए भी आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यदि आप असुविधाजनक परिस्थितियों में होते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करो तो आप शीघ्र उन्नति कर लोगे।

साहस मत छोड़ो। हिम्मत रखो। सदा सावधान रहो। एक एक करके कठिनाइयों को पार करलो। सच्चे साधक को कोई बात प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे सूर्य के आगे धुन्ध नष्ट हो जाता है वैसे ही सारे संशय और भ्रम दूर भाग जावेंगे। मैं सर्वदा आपके साथ हूँ। अन्त्यनापूर्ण मधुर घचन कशे और सबके हृदयों को बरस में करलो। आप यह कर सकते हो। निस्वार्थ सेवा, नम्रता, प्रेम, दया, समदृष्टि और महानता के द्वारा इनके हृदय में प्रवेश करो।

भगवान् की कृपा से आप गम्भीर शान्ति और नित्यानन्द प्राप्त करो।

स्यामी शिवानन्द

५४

सच्चा महापुरुष

आनन्द कुटीर

१० फरवरी १९३६

अगिनारी आत्मस्वरूप !

आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको महापुरुष बनना चाहिए। संसारी महानता किसी काम की नहीं। यह तो बच्चों का खेल है। अभी अपने

हृदय में आध्यात्मिकता का बीज बो डालो ।

एक दिन भी सत्संग से मत झूको । महात्माओं की सगति करो ।
अपने संसारी कर्त्तव्यों का पूर्णतया पालन करो । गीता और उपनिषदों का
निरन्तर स्वाध्याय करो । अवकाश मिलने पर अनेक प्रकार से समाज-
सेवा करो । संसार में रहो मगर संसारी मत बनो । आध्यात्मिक सुद-
क्षेत्र में घीर बन के प्रकाश करो । धार्मिक जीवन पिताओं । आप
महापुरुष बन जाओगे । आपको नैतिकता का पूर्ण विकास करना चाहिए ।
केवल कालेज की शिक्षा आपको महान् नहीं बना सकती ।

स्वामी शिवानन्द

४५

उन्नत जीवन

आनन्द कुटीर

१ फरवरी १९४४

ओ पट्टाभिरामैया ।

निस्तब्धता में परमात्मा की मन्द मन्द आवाज सुनो । भद्रा की
शक्ति का अनुभूत करो । ससारीपन से बचने का उपाय सीखो ।

अपने हृदय में भक्ति का मन्दिर बनाओ । शान्ति में प्रवेश करो ।
भगवान् नारायण आपको अपने हृदय में बिठला लेंगे और प्रेम के
पवित्र जल से आपको स्नान करवें ।

स्वामी शिवानन्द

४६

सन्त कैसे

आनन्द कुटीर

१० सितम्बर १९४९

प्रिय मुमुक्षुओ !

सन्तों के जीवन का निरन्तर स्वाध्याय आपको सन्त जीवनी बनाने

योग्य कर देगा। आपमें उनके उदार गुण आ जावेंगे।

आप कमशः आध्यात्मिक पथ में टल जाओगे। उन सन्तों से आपको उत्कृष्ट प्राप्त करने के लिए अभिलाषा जाग्रत होगी।

सन्त जीवनी घटाने वाली पुस्तक आपको हर समय पास रखनी चाहिए। यह आपके लिए बहुमूल्य निधि है।

आप भी सन्त बन जायें।

स्वामी शिवाचानन्द

४७

कुमारी सायधान ।

आनन्द कुटीर

आदर्शगीय आत्मस्वरूप ।

प्रणाम

नि सन्देह इस समय आप पवित्र और निर्दोष कुमारी हो। चार-चार लोगों से मिलने जुलने से पवित्र प्रेम क्षुद्र वासना के रूप में रह जावेगा। माया बड़ी बलवती है। माया के प्रलोभनकारी शिकारों के मोह से भ्रम में मत पड़ जाना। इस ने तो बड़े बड़े ऋषियों को भी बहकाया है।

भूल से माया के मनोहारी सुन्दर रूपवान् पुंघराले वालों वाले युवकों को शान्ति और गम्भीरता की मूर्ति मत समझ बैठना। क्षुद्र मन का कहना मत मान लेना। यह आपको बहका कर अज्ञान के गहरे गढे में धकेल देगा। जहाँ आपको दुःख, शोक और सन्ताप ही मिलेगा। विरलैषण करो और चतुर बनो।

आपको बहुत सावधान और सचेत रहना चाहिए। आपको अमनो माता और बच्चों की शत मुननी चाहिए। ऐसा मत समझो कि आप अम्रेकी पद गई हो, इसलिए उन लोगों से अधिक बुद्धिमती हो। इस

प्रकार की शिक्षा से कोई लाभ नहीं। सम्मिलित शिक्षा पद्धति में मग रहता है।

लज्जायती बनो। नारियों के लिए लज्जा मदान गुण है। नारी-मुलम्भ शोभा को बनाये रखो। पुरुषत्व के गुण मत लेना। पश्चिम की स्त्रियों की नकल करके अपने को नारीपन में रहित मत कर लेना। आदर्श महिला बनो।

आप भले ही कितनी परिश्रम क्यों न हो, यदि आप स्वतन्त्रता पूर्वक लड़कों के साथ फिरती रहोगी तो आप संकट में पड़ जाओगी। आप जानती नहीं हैं कि माया कब और कैसे अपना प्रभाव दिखावेगी। सावधान हो जाओ। जागो और अपनी आँख खोलो। बचपन ना करो। परिवार का गौरव बनाये रखो। उपन्यास मत पढ़ो। सिनेमा देखने मत जाओ।

प्रार्थना करो। जप, कीर्तन और ध्यान करो। गीता पढ़ो। अनुसूया, सीता, मुक्ता बाई और मीरा की जीवनी पढ़ो। 'श्री धर्म' या 'आदर्श महिला' नामक पुस्तक पढ़ो।

आप मीरा के समान प्रकाश करें। भगवान् शिव आपको आध्यात्मिक पथ पर चलावें।

स्वामी शिवानन्द

५८

मातृ शक्ति

आनन्द कुटीर

८ नवम्बर १९४२

देवियों और कुमारियों।

राधा के अनुकूल अपना आचरण बनाओ। अपने हृदय में भक्ति का दीपक जगाओ। मीरा की सी पवित्रता और सरलता में वृद्धि करो।

बालकों का भविष्य आपके ही हाथ में है। उनके चारित्र्य को उचित रूप में ढालो। उन्हें देश के उपयोगी और सुयोग्य नागरिक बनने की शिक्षा दो। आप भी स्वयं एक आदर्श पत्नी और आदर्श माता बनो।

राधा और सीता आत्मा के आन्तरिक सौंदर्य में धनवती थीं। इस चिरस्थायी अम्लान सौंदर्य को प्राप्त करो। भगवान् से प्रार्थना करो "हे प्रभु। हमें आन्तरिक सौंदर्य दीजिए।" यस्त्रों और गहनों की चिन्ता मत करो।

आप सब सीता के समान प्रकाश करें।

स्वामी शिवानन्द

४९

नारी क्या करे

आनन्द कुटीर

८-११-१९४२

सुधन्य देविमो !

सीता की सी सरलता और पवित्रता में उन्नति करो। भक्ति का दीपक जलाओ। अपने में परमपूरा रहो। आदर्श पत्नी और आदर्श माता बनो।

बच्चों का प्रारब्ध आपके ही हाथों में है। उनको यथोचित रीति से शिक्षा दो।

आन्तरिक आध्यात्मिक सौंदर्य में सीता धनवती थी। इस सदा प्रफुल्ल सौंदर्य को पवित्रता और भक्ति के द्वारा प्राप्त करो। सुन्दर वस्त्र और आभूषणों की चिन्ता मत करो।

भगवान् की कृपा से आप सीता के समान प्रकाश करें।

स्वामी शिवानन्द

५०

सच्चा धर्म

आनन्द कुटीर

दृषीवेश

ता० १-११-४३

श्रीमती सीलावती !

आत्म-साक्षात्कार करना सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म एक ही है। यह हमें मगधान् में जीवन चिताना और अमृतत्व प्राप्त करना सिखाता है। यह अज्ञान का आवरण हटाता है और हमें आत्मा की एकता का दिव्य दर्शन करने योग्य बनाता है।

धर्म क्रियात्मक है। यह आपके दैनिक जीवन का अङ्ग बन जाना चाहिए।

अहंकार को नष्ट करना, कामनाओं को मित्यना, रुचि और अद्वच को दूर करना, आत्मसाक्षात्कार करना, समस्त जीवों के प्रति प्रेम, आत्म-भाव से मानव-जाति की निस्वार्थ सेवा—यही सच्चे धर्म का सार है।

स्वामी शिवानन्द

द्वितीय परिशिष्ट

स म्म ति यौ

“युग विभूति—स्वामी शिवानन्द”

के बारे में दूसरे क्या कहते हैं

(आचार्य नित्यानन्द, मंत्री, राजस्थान हिन्दी साहित्य संमेलन)

“स्वामी जी ने देश और विदेश में आध्यात्मिक प्रचार के लिए जो प्रयत्न किया है, वह किसे विदित नहीं ? संभवतः योगिगण हरविन्द के बाद आप ही के द्वारा ऐसा प्रयत्न भारत के बाहर सर्वत्र हुआ है। इस प्रकार आपने स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के बाद उस परम्परा को चालू रखा है। लेखक ने इस ग्रन्थ में स्वामी जी के जीवन, दशन और कार्य पर सरल, रोचक तथा प्रवाहमयी भाषा में विशद प्रकाश डाला है। हिन्दी में जीवनी-साहित्य कम ही है और इस प्रकार यह

ग्रन्थ इस अभाव की पूर्ति में सहायक होगा। 'शिवानन्द दर्शन' पर लेखक ने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है और यह पुस्तक के नाम की यथार्थता को सिद्ध करता है। हमें विश्वास है कि यह ग्रन्थ समुचित सम्मान प्राप्त करेगा।" —(ता० २५ जुलाई ५१)

प्रो० कन्हैयालाल सहल, अध्यक्ष, हिन्दी-संस्कृत-विभाग, बिरला कॉलेज, पिलानी और सुप्रसिद्ध लेखक व समालोचक—

"मुझे यह देख कर अत्यन्त हर्ष हुआ कि स्वामी जी की जीवनी से सम्बद्ध अत्यन्त उपादेय सामग्री का संकलन इस पुस्तक में हुआ है। स्पष्ट, सरल और प्रवाहमयी भाषा में सुगवस्थित रूप में लेखक ने स्वामी जी की जीवनी को पाठकों के समक्ष उपस्थित किया है। पुस्तक में अनेक स्थल ऐसे हैं, जिनसे न केवल सामान्य पाठक के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है, किन्तु अपने वैयक्तिक जीवन को नैतिक धरातल की उच्चता पर पहुँचाने के लिए बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। निश्चय ही यह जीवनी पाठकों के मन में उदात्त और भव्य भावों का संसार करेगी।" —(ता० २७.७.५१)

श्री द्वारकानाथ मिंगम, एम. ए. एल. एल. बी. एडवोकेट, (दिल्ली) और हिन्दी में आध्यात्मिक विषयों के लेखक व अनुवादक—

"आपकी लिखी हुई पूज्यपाद स्वामी भी शिवानन्द जी महाराज की जीवनी के १२ अध्यायों की पाण्डुलिपि को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। समय थोड़ा होने के कारण उसकी एक झलक कहीं कहीं से देख पाया हूँ। किन्तु इतने ही से मुझे सन्तोष है कि चिरकाल की जो मेरे मन की साथ बनी रही है, उसके लिए प्रयत्न प्रारम्भ करके भी इस महान् कार्य को गुरुतम समझ कर तथा समय का संकोच रहने के कारण इस आशा से अधूरा छोड़ दिया था कि कोई न कोई सम्मान और स्वामी जी महाराज के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके उनके महान् जीवन की घटनाओं

को लेखबद्ध करके प्रस्तुत करेंगे, उस आशा को आप बहुत सुचारु तथा मनोहर ढंग से इस पुस्तक द्वारा पूरी करेंगे। आपने बताया कि श्रीमती इस पुस्तक के ६ अध्याय और लिखने शेष है। पुस्तक पूर्ण होने पर सर्वग्राह्य और लाभदायक प्रमाणित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पुस्तक की भाषा, वर्णनशैली और विस्तृत विषय-विवेचन सब कुछ प्रशंसनीय है।” (ता० १२ जुलाई १९५१)

श्री कांतिलाल जोशी, एम. ए. (मंत्री, बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बम्बई-२६) तथा चतुष्टय लेखक—

“स्वामी शिवानन्द जी सरस्वती ने हमारे देश के आध्यात्मिक जीवन में स्फूर्ति का नवसंचार किया है। यह जीवनी उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों का सुन्दर परिचय देती है और कर्मयोग के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। इसे पढ़कर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उच्च बना सकता है। स्वामी जी कोरे वेदान्ती नहीं, अपितु वे जनता-जनार्दन की सेवा के प्रबलपक्षपाती हैं। उनका समस्त जीवन ही निष्काम कर्मयोग का जीता-जागता उदाहरण है। इसको सरल एवं रोचक शैली में चित्रित करने में लेखक की सफलता मिली।” (२ अगस्त १९५१)

Yogi Sri Shuddhananda Bharatiar, 'Puduyoga Nilayam' (Aurobindo Ashram), Pondicherry writes:—

“Swami Sivananda represents to-day, the spirit of the oriental genius. He has done for the spiritual regeneration of India and humanity, which none has done since the days of Shankara. He is an embodiment of love, truth and Tapasya. He is the prophet to-day of Divine Life and Yogic Sadhan. His books are pouring practical wisdom into the devotees who aspire after true knowledge and realisation. He has a gift to express directly and clearly what the inner Man aspires. He has written books in all systems of Yoga and Philosophy which are very widely

read. For, his heart is as wide as the universe and he spontaneously attracts hearts. The secret of his success is his sublime humility and devotion to God. Like a true Vedio seer he directs everyone to realise the self and receive the Grace, that shall lead the Sadhak to the realisation of God, which is the ultimate aim of life. I welcome this handy Hindi book upon Siva by Sri Akali Venoy, one of his disciples.

श्री पं० गोविन्द बल्लभ पंत (हिन्दी के यशस्वी नाटककार एवं कहानी लेखक)—

“श्री स्वामी शिवानन्द जी के व्यक्तित्व, साधना और उपदेशों को आपने जिस योग्यता और परिश्रम से ‘युग-विभूति—स्वामी शिवानन्द’ नामक पुस्तक में समन्वित किया है—वह प्रशंनीय है। जो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा, उस आत्मा और जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रकाश तथा प्रोत्साहन दोनों प्राप्त होंगे।”—(तृ० १३-८-५१)

श्री करणशंकर पण्ड्या, सम्पादक, ‘नवभारत टाइम्स’ हिन्दी दैनिक, बम्बई और प्रतिष्ठित पत्रकार एवं सिद्धहस्त लेखक—

श्री अखिल विनय जी ने युग-विभूति—स्वामी शिवानन्दजी पर अपने विशाल अध्ययन के आधार पर यह मौलिक पुस्तक लिखकर हिन्दी के पाठकों को उनके जीवन-दर्शन की ओर उन्मुख किया है। स्वामी जी के ग्रन्थों अथवा उनके प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर उनके विशाल व्यक्तित्व का प्रभाव अवश्य पड़ा है। “नमोऽस्तुते” पर उनकी पुस्तक से मैं भी किसी समय बहुत प्रभावित हुआ था। चरित्र-गठन के लिए स्वामी जी की पुस्तकें किशोरों के लिए प्रेरणादायक रही हैं। अध्यात्म और योग-सम्बन्धी उनकी कई पुस्तकें पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न भी मैंने किया है।

उनके सम्बन्ध में अब जो कुछ जानता हूँ, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों ने स्वामी जी को आत्म-विकास की ओर प्रेरित किया और वे अपनी समस्त प्राप्य शक्तियों के साथ उस ओर लग गए। एक सफल वक्ता, अभ्यवसायी कार्यकर्त्ता, डॉक्टर बन कर जब स्वामी जी जन-साधारण में अखिल-विश्व के कल्याण की प्रेममयी भावना लेकर श्रद्धासेवा की महानता को स्वीकार करते हैं, तब उनके मानस का सर्वोच्च विकास 'मोक्ष' की व्याख्या बदल देता है, और स्वामी जी की कामना युग-युग तक जन-जीवन की सेवा करने की ओर ठाम्ग हो जाती है। आधुनिक मानव जिस प्रस्थापना में है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी परम्पराओं के आधार पर, अपने ज्ञान के मापदण्ड की रेखा के आधार पर जीवन-दर्शन को क्रियात्मक रूप दे। किसी का अनुमान, न तो मानव को आज तक सुली कर सपा है और न भविष्य में ही ऐसा हो सकेगा। श्री स्वामी जी ने ध्यक्ति की आधुनिक लक्ष्य-स्थिति में उच्च पृष्ठ भूमि पर आधारित जीवन की भाषा में कल्पना की है और उसके लिए समुचित मार्ग-प्रदर्शन भी अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर किया है।

योग मानवीय शक्तियों का आदि स्रोत है, विश्व-कल्याण के लिए अपनी आदिम शक्तियों को सही रूप से पहचान कर प्रत्येक प्राणी में 'ओंकार' के दर्शन करना तथा उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करना आवश्यक है। यौगिक क्रियाएँ जीवन का सही रहस्य उद्घाटित करती हैं। जीवन के प्रति चैन्यता स्वामी जी को यह कहने के लिये बाध्य कर देती है कि बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक चेतना के मूल में भक्ति अथवा ज्ञान रहेगा ही, इसलिये ज्ञान अथवा भक्ति के मूल 'ओंकार' को तथा उसके साधकों को मैं नमस्कार करता हूँ।"—(ता. १३)

Sri P.K. Gole, M.A. (Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, and a scholar of world repute) writes:—

"The heroic age of Indian history and culture is not a thing of the past. Even today there live in this Bharatvarsha men, whose life is a complete dedication to the Service of God and man. Sri Swami Sivananda Saraswati, the Founder of the Divya Jivan Mandal is one such personality, who by his constant service to Indian social, intellectual and spiritual life has immortalised himself in the minds of his countrymen. A good biography of such a great Soul was long felt a desideratum but I am glad to find that my young friend Sri Akhil Venoy has come to our rescue in meeting this need. I had the pleasure of inspecting the press-copy of the Hindi Biography of Swami Sivanandaji by Sri Akhil Venoy, who does full justice to the life and philosophy of Swamiji. I feel confident that this Biography will carry its message of spiritual, moral and social values of life to the farthest Confines of Indian Dominion, where Hindi is now getting current as a National language."—(from his letter of 14.8.'51)

डाक्टर भास्कर, *L.A.M.S., Regd. Medical Practitioner.*

“युग-विभूति—स्वामी शिवानन्द” नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि देखने का सुअवसर मिला । लेखक ने मुप्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती के जीवन, दर्शन, कार्य और विचारधारा पर विहंगम प्रकाश डालने की सफल चेष्टा की है ।

विशेषकर शिवानन्द दर्शन से परिचित होकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। लेफ़्ट ने सरल, रोचक और प्रवाहमयी भाषा में श्री स्वामी जी के दर्शन पर विशद प्रकाश डाला है। स्वामी जी ने भारतीय संन्यासियों के लिए एक नवीन आदर्श उपस्थित किया है; निवृत्ति मार्ग के पथिक होते हुए भी वे गृहस्थ एवं संसारी जनो के लिए उचित पथदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देश को तथा समस्त विश्व को आध्यात्मिकता के द्वारा जीवन को ठव्व बनाने के लिए निष्काम कर्मयोग का सत्य, सनातन एवं नित नूतन संदेश फिर दिया है। हमें विश्वास है कि गीता की भाति अठारह अध्यायों में लिखित यह ग्रन्थरत्न हिन्दी संसार में समुचित स्थान प्राप्त करेगा। (ता० ४-८-५१)

योग वेदान्त

[हिन्दी मासिक पत्र]

श्री स्वामी शिवानन्द जी द्वारा संचालित
जीवनोपयोगी पारमार्थिक उपदेशों का प्रकाशक
वेद-शास्त्रों और सन्त-महात्माओं का सन्देशवाहक
योग-विषयक परम्परागत अन्धविश्वासों का निवारक
महायोग का प्रतिनिधि
तथा प्रत्येक परिवार का हिन्दी मासिक स्वास्थ्य-पत्र
आ ५ को
स्वतन्त्र घरेलू चिकित्सा के सिद्धान्त भी सरल भाषा में
समझायगा ।

वार्षिक चन्दा ३।।)

नमूने की प्रति १-)

मिलने का पत्र—

योग-वेदान्त, आनन्द कुटीर [अधिकेश]

हिमांचलीय गुणकारी औषधियाँ

पादचक मलहम

पैरों का फट जाना, बिबाइयों में खून निकलना और पैरों के छालों में अति उपयोगी है । ॥) आने और १) रु० के पैकेटों में ।

नुधावर्द्धक चूर्ण

पाचनशक्ति के लिए और अच्छी तरह भूख लगाने के लिए । ॥) आने और १) पैकेट ।

अशोकामृतम्

स्त्री के गर्भाशय-सम्बन्धी विकारों को दूर कर रजोधर्म को ठीक और नियमित करता है । मूल्य २॥॥) प्रति बोतल ।

वसन्त कुसुमाकर

गधुमेह के लिए अच्छी दवाई है और शरीर के रंग को अच्छा बनाती है । मूल्य ३॥॥) रु० माशा प्रति पैकेट • ४५) रु० तो०

दशमूलारिष्ट

पेट में भरी हुई वायु के निवारण के लिए और हाजमे आदि

के लिए; साथ-साथ बढ़ाने के लिए इससे घट कर और कोई अरिष्ट नहीं है। मूल्य ३=) प्रति घेतल।

चन्द्रकान्ति लेपन

शिरदर्द के साथ जले और फटे हुए थंग पर लगाने से तत्काल आराम देता है। मूल्य १=) और २) ४० प्रति शीशी।

क्योर-एग्जिमा

दद्रु, मापा, चर्मजन्य विकार, खुजली आदि के लिए लाभप्रद है। मूल्य १॥) ४० पैकेट।

बालजीवनामृतम्

छोटे बालकों के पट की बीमारियों के साथ-साथ और कई साधारण बीमारियों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है। १॥) ४०।

मधुमेह-निवारक

विशेष कर मधुमेहपीड़ितों के लिए। मूल्य ४) ४० प्रति दिन।
अथ औषधियों की विस्तृत सूची में।

* मिलने का पता *

शि० आ० औषध निर्माणशाला, आनन्द कुटीर (अपिकेश)

जन-जन में ज्ञान-प्रसार के लिए अपना सहयोग दीजिये

श्यामी शिवानन्द जी की हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन में हाथ

बँटाइये

इस युग में ज्ञानयज्ञ के समान प्रभावशाली अन्य साधना नहीं है

२०० पृष्ठों की पुस्तक के प्रकाशन में	५००) का व्यय होता है ।
१५० पृष्ठों की पुस्तक के प्रकाशन में	३००) का व्यय होता है ।
८० पृष्ठों की पुस्तक के प्रकाशन में	१५०) का व्यय होता है ।
४० पृष्ठों की पुस्तक के प्रकाशन में	१००) का व्यय होता है ।

पुस्तकों के प्रकाशन में इस भार का वहन कीजिये । आपके किसी भी निकटतम आरम्भ की स्मृति में यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जायगा । विस्तृत विवरण के लिए पृच्छिए ।

-पता-

शिवानन्द प्रकाशन संस्थान, आनन्द कुटीर (ऋषिकेश)

पत्रव्यवहार सर्वथा देवनागरी में कीजिए

स्वामी शिवानन्द जी द्वारा रचित

योग-वेदान्त, भक्ति और सदाचार-विषयक हिन्दी ग्रन्थ

शिवानन्द दिग्विजय	६	०	०
चैतन्य ज्योति	६	०	०
दिव्य जीवन भजनावलि	२	४	०
आनन्द गीता	२	०	०
स्त्री धर्म	२	०	०
प्रार्थना मञ्जरी	२	०	०
योगाभ्यास	१	८	०
घरेलू दवाइयों	१	८	०
शिवानन्द विजय नाटक	१	०	०
शिवानन्द भजनमाला (भाग १)	१	०	०
जीवन ज्योति	१	०	०
शिवानन्द भजनमाला (भाग २)	१	०	०
अमृत गीता	०	१२	०
शिवानन्द जीवनमालिका	०	४	०

अन्य पुस्तकों की सूची के लिए लिखिए

व्यवस्थापक,

शिवानन्द प्रकाशन संस्थान

आनन्द कुटीर (अष्टमिकेश)